

प्रकाशक —

श्री साधुमार्गी जैन खवाहर मण्डल,
मन्दसौर (मध्य-भारत)

ॐ

प्रति {
१ ०० }

द्वितीय आवृत्ति —
सन् १९५१

{ मूल्य
१॥)

ॐ

मुद्रक —

श्रीमच्छास्त्रात्मक बाबुमुकुन्द शर्मा
श्री शारदा प्रिन्टिंग प्रेस
रंगरेख मार्ग, रतनमाम

यत् किञ्चित्

पूज्यश्री की वाणी का परिचय क्या कह कर दिया जाय ? उनकी वाणी एक संसार-विरक्त सत की वाणी है या एक समर्थ आचार्य के स्वानुभव के स्रोत से वह निकलने वाले प्रशान्त उद्गार हैं ? यह एक महान् सुधारक की भावमयी भाषा है अथवा एक महापुरुष की लोकोत्तर तेजस्विता के प्रकाशपूर्ण स्फुलिंग हैं ? सभी कुछ उनकी वाणी में है । उस में अथाह गम्भीरता है, निर्मलता है, जीवन है, प्रेरणा है, स्फूर्ति है, सरमता है और जीवन की सर्वांगीण प्रगति का पथप्रदर्शन है ।

इस विश्व में एक मात्र जो परम और चरम सत्य है, जो क्षेत्र और काल की मर्यादाओं से परे तत्त्व है, जो अखंड और अविभाज्य है, जो शाश्वत और सदा काल अमृत है, वही पूज्यश्री की वाणी का केन्द्रबिन्दु है । उनकी वाणी उसी तत्त्व के विभिन्न कोणों को उद्भासित करती है ।

पूज्यश्री का भौतिक देह हमारे सामने नहीं है, लेकिन उन की वाणी आज भी मानो बोल रही है । वह नित्य नूतन है । सूर्य और चन्द्र जब तक पुराने नहीं पड़ते तब तक यह वाणी भी पुरानी नहीं पड़ने की । उसकी गोद में छिपा अमर सन्देश उसे अमर रखेगा ।

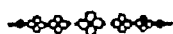
इस वाणी को अक्षरबद्ध सुरक्षित रखने का भेद्य श्रीद्वितल्लु
 भाषक महल्ल रत्नमाम को है, जमीके प्रयत्नों क फलस्वरूप हम इस
 पाठकों के पास तक पहुँचाने म समर्थ हो सके हैं । अतएव मेरे
 साथ पाठक भी अक्षरय ही महल्ल के आभारी हैं ।

अम्य किरणों की मीति हम किरण में भी मूलभाष
 आचार्यभी के हैं और भाषा मेरी अपनी है । समर्थ है कहीं
 भाषविपर्यास भी हुआ हो । समर्थ पूरक सुमध्य गये संशोधन
 हमें सदा भाग्य होंगे ।

बेम गुरुकुल, {
 व्याखर

—शोभाचन्द्र मारिछ
 न्यायतीर्थ

प्रकाशक का निवेदन

इस चतुर्थ किरणावली का प्रथम संस्करण स २००३ में मनोहर प्रिंटिंग प्रेस व्यावर में श्रीमान् पंडित शोभाचन्द्रजी भारिल की देखरेख में प्रकाशित करवाया गया था वह सब हाथों हाथ विक्रि जाने से और जनता की माग चालु रहने से इसी का दूसरा संस्करण आज आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

इस पुस्तक में जिस महापुरुष की वाणी का संग्रह है वे आज भौतिक देह से विद्यमान न होते हुवे भी यशः शरीर में विद्यमान हैं और चिरकाल तक रहेंगे ।

उक्त वाणी का संग्रह श्री जैन हितेच्छु श्रावक मंडल रतलाम के कार्यकर्ताओं ने करवा कर जैन एवं जैनेतर जनता का बड़ा भारी उपकार किया है उसी के फल स्वरूप यह किरण, इसी तरह कई एक किरणें तैयार होकर जनता के हाथों में पहुँची हैं और पहुँच रही हैं । मंडल के कार्यकर्ताओं ने तथा जवाहर विद्यापीठ भीनासर के मानद मंत्री श्रीमान् सेठ चम्पालालजी साहब बाठिया ने उक्त संग्रहित प्रवचनों में से भिन्न २ विषयक साहित्य सम्पादन कराया व करा रहे हैं ।

स्वर्गीय आचार्य श्री के प्रवचनों में से साहित्य सम्पादित एवं प्रकाशित होता हुआ देख कर उसमें अपना भाग भी सम्मिलित करने के लिए हमारा उत्साह बढ़ा और यह किरण तथा तेवीसवीं किरण इस मंडल के दफ्तर से प्रकाशित करके पाठकों के कर कमलों में पहुँचाने को सद्मागी बने हैं ।

इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण को प्रकाशित करने के क्रम में श्री जैन दिव्येष्टु भावक महाशय रत्नाम के सहायकों ने जो उत्तम सहयोग दिया है उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं ।

मि फाल्गुन पूर्णिमा ।	नानालाल शर्मा	सज्जनलाल मेहता
सं. १ ७ वि १	मंत्री	अध्यक्ष
वीर सं १४]	श्री भाषुमार्गी जैन अवाधिर मित्र महाशय
		मन्दसौर (मध्य-भारत)

व्याख्यान सूची

नं०	विषय	
१	श्राजिन मोहनगारो छे	
२	ईश्वर की खोज	...
३	परमात्मप्राप्ति के सरल साधन	.
४	प्रभु प्रार्थना का प्रयोजन (क)	. . ८३
५	" " (ख)	. . ६६
६	प्रार्थना	.. ११३
७	परमात्मा व्यापक है १२५
८	नमस्कार मंत्र	. १४१
९	अन्तरतर की प्रार्थना	. . १५०
१०.	वैर का परिहार १६७
११	तप. महाशक्ति	. . १६८
१२.	सवत्सरी पर्व	. २०६
१३	कहाँ से कहाँ ?	. २५५
१४	अस्पृश्यता २८१
१५	अस्पृश्यता (२) २६७
१६	राम राज्य	. .. ३०५
१७	शिक्षा ३१७

श्री जिन मोहनगारो छे !

समुदाविजय सुत श्रीनेमीरवर • ।

यह भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है। सारा संसार एक मन होकर परमात्मा की जो प्रार्थना करता है, वही प्रार्थना मैंने अपने शब्दों में की है। प्रार्थना का विषय इतना व्यापक और सार्वजनिक है कि प्रार्थ्य महापुरुष का नाम चाहे कुछ भी हो और प्रार्थना के शब्द भी कुछ भी हों, उसकी मूल वस्तु समान रूप से सभी की होती है। इस प्रार्थना में कहा गया है—

‘श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।’ °

यहां पर यह आशंका की जा सकती है कि क्या भगवान् ‘मोहनगारो’ हो सकता है ? जिसे जैन-धर्म वीतराग कहता है, जो राग, द्वेष और पक्षपात से रहित है, उसे ‘मोहनगारो’ कैसे कहा जा सकता है ? जो परमात्मा स्वयं मोह से अतीत है, वह ‘मोहनगारो’ कैसा ? जिसे अमूर्तिक और निराकार माना जाता है, वह किम प्रकार और किसे मोहित करता है ? इस आशंका पर सरल रीति से यहां प्रकाश डाला जाता है।

लोक मानस इतना संकीर्ण और अनुदार है कि उसने संसार के अन्यान्य भौतिक पदार्थों की तरह ईश्वर का भी बँटवारा-सा कर रक्खा है। यही कारण है कि ईश्वर के नाम पर भी आये दिन झगड़े होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर को समझाने के लिए उपयुक्त वक्ता न होने से, ईश्वर के नाम से होने वाली शांति

के बड़े बड़की अशान्ति होती है—बड़ा फैला है। यह सब होते हुए भी वास्तव में ईश्वर का नाम शान्तिदाता है और ईश्वर 'मोहनगणेश' है।

बीतराग किस प्रकार किसी को मोहित कर सकता है इस प्रश्न के उत्तर में सत्य यह है कि बीतराग भगवान् ही मनमाहम है। जिसमें बीतरागत्व नहीं है, वह मनमोहन या 'मोहनगणेश' भा नहीं है। तपस्विक प्रार्थना बीतराग भगवान् की ही है, किसी संचारी पुरुष की नहीं है। इस प्रार्थना में बीतराग को ही 'मोहन गणेश' बतलाया गया है। भगवान् बीतराग 'मोहनगणेश' किस प्रकार है, यह बात संसार की बातों पर दृष्टि डालने से साफ समझ में आ आसगी।

जिसका चित्त ईश्वर पर मोहित होकर संसार की और वस्तुओं से हट आया, जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना आराध्य मानेगा जो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व का हस्त देते हैं उसे ठुकरा देगा वह परमात्मा को ही मोहनगणेश मानेगा। परमात्मा 'मोहनगणेश' नहीं है तो भक्त-जन किसके नाम पर समार का विपुल भैरव आग देते हैं? अगर ईश्वर में आकर्षण न हो तो बड़े २ अकर्षण और सभाद्वन्द्व के लिए बल की गुरु क्यों मानते फिरते? अगर भगवान् किसी का मन नहीं माते तो प्रह्लाद को किसने पागल बना रखा था? अगर मीरां न किस महल से कहा था—'मेरे तो गिरधर गोपास दूसरे न कोइ।

परमात्मा सब कहने लगी आता कि मैं 'मोहनगणेश' हूँ मगर भक्त लोग ही करते हैं—'मीरिन मोहनगणेश के।' परमात्मा का

‘मोहनगारो’ मानने वाला भक्त कैसा होना चाहिए, यह जानने के लिए सांसारिक बातों पर दृष्टिपात करना होगा ।

जो पुरुष ससार के सब पदार्थों में से केवल धन को ‘मोहनगारो’ मानता है, उसके सामने दुसरी तरह की चाहे लाखों बातें बी जाएँ, लेकिन वह धन के सिवाय और किसी भी बात पर नहीं रीझेगा । उसे धन ही धन दिखाई देगा । वह सोने में ही सब करामात मानेगा । कहेगा—

‘सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति ।’

ससार के समस्त सुखों का एकमात्र साधन और विश्व में एकमात्र मारभूत वस्तु धन है, धन ही परब्रह्म है, धन ही धर्म है, धन ही लोक-प्रलोक है। ऐसा समझने वाला पुरुष धन को ही ‘मोहनगारो’ मानेगा । ऐसा आदमी ईश्वर को मोहनगारो नहीं मान सकता । वह ईश्वर की तरफ भौंक कर भी नहीं देखेगा । कदाचित् किसी की प्रेरणा से ईश्वर की प्रार्थना करेगा भी तो कचन के लिए करेगा । वह धन-लाभ को ही ईश्वर की सच्चाई की कसौटी बना लेगा ।

कंचन और कामिनी ससार की दो महा शक्तियाँ हैं । कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए कचन तो इतना ‘मोहनगारा’ नहीं है, किन्तु कामिनी ही उन्हें गुण-निधान, सुख-निधान और आनन्द-निधान जान पड़ती है । कनक और कामिनी में ही ससार की समस्त शक्तियाँ सा समावेश हो जाता है ।

इन शक्तियों से जिनका अन्तःकरण अभिभूत हो गया है, जिसके हृदय पर इन्होंने आविषल जमा लिया है, वह ईश्वर की तरफ नहीं भौंकेगा । अगर भौंकेगा भी तो इसलिए कि ईश्वर उसे

कामिनी है । कदाचित् कामिनी मिल जाय तो वह ईश्वर से पुत्र आदि परिवार की वांछना करेगा । पुत्र-पौत्र मिल जाने पर वह सांसारिक मान-सम्मान के लिए ईश्वर को ममस्पर्ध करेगा । मगर जो मनुष्य कंचन और कामिनी आदि के लिए ईश्वर की उपासना करेगा, वह जन्म से किसी की कमी होते ही ईश्वर से विमुक्त हो जायगा और कहेगा—ईश्वर है कौन ! अपना उपयोग करना चाहिये, वही काम आता है । ऐसे लोग ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते । इनके आगे ईश्वर की बात करना भी निरर्थक-सा हो जाता है ।

जैसे धन को मोहनगर मानने वाला धन के सिवाय और किसी में भलाई नहीं देखता, वही प्रभु ईश्वर का मोहनगर मानने वाले मनुष्य ईश्वर के सिवाय और किसी में भलाई नहीं देखते । वे लोग ईश्वर को ही मोहनगर मानते हैं और ईश्वर को ही अपना उपासक समझते हैं ।

जल में रहने वाली मछली बाढ़ी भी है, पीछी भी है, विषय भोग भी करती है, मगर करती है सब कुछ जल में रह कर ही । जल से अलग करके उसे मछल के बिछौने पर रख दिया जाय और बढ़िया भोजन खिलाया जाय तो वह न भोजन खाएगी, न मछल के सुखायम तरीके का आनन्द ही अनुभव करेगी । उसका ध्यान तो जल में ही लगा रहेगा । परमात्मा के प्रति भक्त की भावना भी ऐसी ही होती है । भक्त चाहे गृहस्थ हो या साधु पानी के बिना मछली की तरह परमात्मा के ध्यान के बिना कुछ अनुभव नहीं करता । उसका ज्ञान-वीर्य आदि सारा ही व्यवहार परमात्मा के ध्यान के साथ ही होगा । परमात्मा के ध्यान के बिना कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी ।

प्रश्न हो सकता है—परमात्मा के भक्त, परमात्मा को 'मोहन-गारो' मानकर उसके ध्यान में आनन्द मानते हैं, लेकिन कैसे कहा जा सकता है कि यह उनका भ्रम नहीं है ? क्या यह संभव नहीं है कि वे भ्रम के कारण ही परमात्मा का भजन करते हैं ? परमात्मा में ऐसा क्या आकर्षण है—कौन-सी मोहक-शक्ति है कि भक्त-जन परमात्मा के ध्यान बिना, जल के बिना मछली की तरह विकल रहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मछली को जल में क्या आनन्द आता है, यह बात तो मछली ही जानती है, उसी से पूछो । दूसरा कोई क्या जान सकता है । इसी प्रकार जिन्हे परमात्मा से चटक प्रेम है, वही बतला सकते हैं कि परमात्मा में क्या आकर्षण है, कसा सोन्दर्य है. और कैसी मोहक शक्ति है । क्यों उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं पड़ता । उनके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनी फूटती रहती है—

‘श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।’

इस प्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है। परमात्मा को तभी ध्यान में लिया जा सकता है, जब उसे कचन-कामिनी से अलिप्त रक्खा जाय । जिसमें कामना-वासना नहीं है, वही मोहनगारा होता है । जो कामना-वासना से लिप्त है वह वीतराग नहीं है और जो वीतराग नहीं है वह मोहनगारा भी नहीं हो सकता ।

त्याग सब आत्माओं को स्वभाव से ही प्रिय है । एक साधु को देखकर ही हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है । आप (श्रोतागण) यहाँ धन के लिए नहीं आये हैं । यहाँ मेरे पाम आने का मतलब दूसरा ही है । वह क्या है ? त्याग के प्रति भक्ति । जब साधु के थोड़े-से त्याग को देखकर ही उसके प्रति प्रीति और भक्ति की

कामिनी है। कदाचित् कामिनी मिल जाय तो वह ईश्वर से पुत्र आदि परिवार की वाचना करेगा। पुत्र पात्र मिल जाने पर वह सांसारिक मान-सम्मान के लिए ईश्वर को ममस्वरूप करेगा। मगर जो मनुष्य कंचन और कामिनी आदि के लिए ईश्वर की उपासना करेगा, वह इनमें से किसी की कमी होते ही ईश्वर से विमुक्त हो जाएगा और करेगा—ईश्वर है कौन! अपना उद्योग करना चाहिए, वही काम आता है। ऐसे लोग ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते। इनके अंगे ईश्वर की वात करना भी निरर्थक-सा हो जाता है।

जैसे धन को मोहनगरा मानने वाला धन के सिवाय और किसी में भलाइ नहीं देखता, वही प्रभु ईश्वर का मोहमागर मानने वाले मनुष्य ईश्वर के सिवाय और किसी में भलाइ नहीं देखते। वे लोग ईश्वर को ही मोहनगरा मानते हैं और ईश्वर को ही अपना उपासक समझते हैं।

बुद्ध में रहने वाली मज्झि कांती भी है, पीछी भी है, बिषय भोग भी करती है, मगर करती है सब कुछ बुद्ध में रह कर ही। बुद्ध से भक्त्य करके उसे मलमल के बिछीने पर रख दिया जाय और बहिया मोक्षन बिछाया जाय, तो वह न मोक्षन काफ़ी, न मलमल के सुखदम स्पर्श का आनन्द ही अनुभव करेगी। वस्तुतः आस तो बुद्ध में ही लगा रहेगा। परमात्मा के प्रति भक्त्य की वाचना भी ऐसी ही होती है। भक्त चाहे गृहस्थ हो या साधु पानी के बिना मज्झि की तरह परमात्मा के ध्यान के बिना कुछ अनुभव नहीं करता। वस्तुतः कान्त-पीता आदि सारा ही व्यवहार परमात्मा के ध्यान के साथ ही होगा। परमात्मा के ध्यान के बिना कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी।

प्रश्न हो सकता है—परमात्मा के भक्त, परमात्मा को 'मोहन-गारो' मानकर उसके ध्यान में आनन्द मानते हैं, लेकिन कैसे कहा जा सकता है कि यह उनका भ्रम नहीं है ? क्या यह संभव नहीं है कि वे भ्रम के कारण ही परमात्मा का भजन करते हैं ? परमात्मा में ऐसा क्या आकर्षण है—कौन-सी मोहक-शक्ति है कि भक्त-जन परमात्मा के ध्यान बिना, जल के बिना मछली की तरह विकल रहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मछली को जल में क्या आनन्द आता है, यह बात तो मछली ही जानती है, वसी से पूछो । दूमरा कोई क्या जान सकता है । इसी प्रकार जिन्हें परमात्मा से उत्कट प्रेम है, वही बतला सकते हैं कि परमात्मा में क्या आकर्षण है, कसा सोन्दर्य है. और कैसी मोहक शक्ति है । क्यों उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं पड़ता । उनके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनी फूटती रहती है—

‘श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।’

इस प्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है। परमात्मा को तभी ध्यान में लिया जा सकता है, जब उसे कंचन-कामिनी से अलिप्त रक्खा जाय । जिसमें कामना-वासना नहीं है, वही मोहनगारा होता है । जो कामना-वासना से लिप्त है वह वीतराग नहीं है और जो वीतराग नहीं है वह मोहनगारा भी नहीं हो सकता ।

त्याग सब आत्माओं को स्वभाव से ही प्रिय है । एक साधु को देखकर ही हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है । आप (श्रोतागण) यहाँ धन के लिए नहीं आये हैं । यहाँ मेरे पास आने का मतलब दूसरा ही है । वह क्या है ? त्याग के प्रति भक्ति । जब साध के लेने-देने गारो को देखकर ही हमारे मन में भक्ति की

अपत्ति हाथी है, तो वा मात्मान् पूर्ण बीतराग हैं, उनके ध्यान से कितना आनन्द आता होगा ? कहावित् यहाँ आकर व्याख्यान सुनने बाधों पर एक-एक पैसा टैक्स लगा दिया जाय, तो इस आप लोग आँखों ? टैक्स लगा देने पर आप करेंगे—इन साधुओं को भी हम गृहस्थों के समान ही पैसों की चाह लगी है और उहाँ पैसों की चाह है वहाँ परमात्मा कैसे हो सकता है ? क्योंकि परमात्मा तो बीतराग है ।

व्याख्यान सुनने के लिए आने वालों पर जैसे का टैक्स न लगाकर ज्यों-ज्यों भर मिठाई लेकर आने का नियम लागू कर दिया जाय तो सुरामद के सिद्धान्त से मिठाई लेकर आने की बात दूसरी है, लेकिन बीतरागात्मा की भावना से आप न आँखों और करेंगे—इन साधुओं को भी रस भोग की आवश्यकता है । सारांश यह कि आप यहाँ त्याग देकर ही आये हैं । इस प्रकार लगभग सभी आत्माओं को त्याग प्रिय है । फिर यह त्याग-भावना क्यों दबी हुई है ? इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि आत्मा केवल और कामिनी के मोह में फँसा हुआ है । आत्मा रात-दिन सांसारिक वासनाओं में डूबा रहता है इसी कारण इसकी त्याग-भावना दबी हुई है । संसार-वासना के बंधन से होने के कारण यह लोग, धर्म-मेवन भी वासनाओं की पूर्ति के चरित्र से ही करते हैं । कनक और कामिनी के भोग में मुषिभा और इच्छा होने के लिये ही यह धर्म का आधार रखते हैं । ऐसे लोगों का मन करण वासना की आत्मा से इतना मर्मित हो गया है कि परमात्मा का मन-मोहन रूप हम पर प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता ।

अपत्ति मुक्त न वह अक्षुण्ण योग शक्ति नहीं है कि न आप

ध्यान संसार की ओर से हटाकर ईश्वर से लगा दूँ, लेकिन बड़े २ सिद्ध महात्माओं ने शास्त्रों में जो कुछ कहा है, मुझे उसमें बहुत कुछ शक्ति दिखाई देती है और इसी कारण वही बात मैं आपकी सुनाता हूँ। आप उन महात्माओं के अनुभवपूर्ण कथनकी ओर ध्यान लगाइए। फिर संभव है कि आपका ध्यान संसार की ओर से हटकर परमात्मा की ओर लग जाए।

मनुष्य, सृष्टि का बादशाह है। फारसी भाषा की एक कहावत में बतलाया गया है कि मनुष्य सब चीजों का बादशाह है। इस कहावत के अनुसार मनुष्य सब प्राणियों का राजा है और सब प्राणी उससे छोटे हैं। जब मनुष्य का इतना अधिक महत्व है, मनुष्य का पद इतना ऊँचा है तो आपको विचारना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो सब से बड़ा गिना जाता है, वह किसी न किसी अच्छे कर्तव्य से ही। मनुष्यों में ही देखो : मनुष्यों में कोई जज होता है, उसका दर्जा ऊँचा गिना जाता है। सभी मनुष्य जज नहीं होते। क्या बढ़िया कपड़े और बढ़िया आभूषण पहनने से कोई जज बन जाता है? नहीं। जिनके दिमाग में इन्साफ करने की ताकत है, जो दूध को दूध और पानी को पानी सिद्ध कर दिख देता है, इस शक्ति के कारण जो अपराधी को कारागार में भेज सकता है या अभियोग से मुक्त कर सकता है, फौसी की सजा दे सकता है या कारागार से छुड़ा सकता है, वह जज कहलाता है। इस प्रकार न्याय करने के लिए ही जज होता है।

मतलब यह है कि जज, जनता का बल्याण करता है, जनता से न्याय देता है, इसीलिए वह 'न्यायाधीश' कहलाता है।

इस प्रकार कहा एव महत्वपूर्ण काम करने वाला मनुष्य इतर मनुष्यों से भी कहा कहलाता है तो यह देखना चाहिये कि मनुष्य सृष्टि के सब जीवों में कहा क्यों कहलाता है ? किसी मनुष्य को पशु कह दिया जाय तो उसे बुरा समझा है । यदि गधा कह दिया जाय तो बहुत बुरा समझा है और यदि कुत्ता कह दिया जाय तो बहुत ही ज्यादा बुरा मान्य होता है । यह सबका स्वभाव है । लेकिन विचार करके देखो कि आपको ऐसा कहने में बुरा क्यों समझा है ? पशुओं की भेड़ी में रहना आपको क्यों अपमानजनक प्रतीत होता है ? आप में ऐसी कान-सी विशेषता है, जिसके कारण आप अपने को इन प्राणियों से ऊँचा समझते हैं ? अन्य प्राणियों के साथ अपनी तुलना वसी प्रकार करो, जिस प्रकार खोंब में मुँह देखा जाता है । पशु कहलाना इसलिये बुरा समझा है कि मनुष्य पशु नहीं है, लेकिन जरा हिसाब लगा कर देखो कि आप पशु से बड़े तो कहलाते हैं, मगर वास्तव में ही बड़े हैं या नहीं ? अगर बड़े हैं तो कितने ?

यह पहले ही कहा आ चुका है कि किसी भी व्यक्ति की विशिष्टता या स्वभाव उसके कर्तव्य पर निर्भर करती है ।

हम छात्रों को यहाँ (जोधपुर में) किससे रोका है ? आप कह सकते हैं कि संपने मार्बना करके रोका है, लेकिन भगवान् महावीर की आज्ञा आनुमास में एक खान पर रहने की मंजुरी, तो आपकी प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हो सकती थी । भगवान् की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है । हमकी आज्ञा कबिंद्र, छात्रों मनुष्यों की प्रार्थना होने पर भी व सुर्मास समाप्त होने के बाद क्या साधु एक दिन भी रह सकते हैं ? नहीं ।

भगवान् महावीर ने चौमासे में एक ही स्थान पर रहना साधुओं के लिए कर्तव्य बतलाया है। भगवान् ने कहा है—हे मुनि ! वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मार्ग बन्द हो जाते हैं, सब जगह हरियाली फैल जाती है, असंख्य कीड़े-मकोड़े पैदा हो जाते हैं इस कारण विहार करने में कठिनाई होती है और विहार करने से अर्धिसा धर्म का उच्च आदर्श नहीं पल सकता। अतएव वर्षा में उत्पन्न होने वाले जीवों की रक्षा के उद्देश्य से मैं आज्ञा देता हूँ कि चार महीने एक स्थान पर निवास करना और प्रतिसलीनता धारण करना। प्रतिसलीनता धारण करने का अर्थ है—मन, वचन, काय को सदा की अपेक्षा अधिक रोक कर तप-संयम अधिक करना।

इस प्रकार चार मास तक एक स्थान पर रहना भगवान् की आज्ञा के अनुसार साधु का कर्तव्य है। अगर कोई साधु यह सोचता है कि यहा चार मास रहना ही है और यहा की मिठाई बड़ी स्वादिष्ट होती है तथा भक्त लोग खूब 'घणी खमा' करते हैं, तो मिठाई खाकर 'घणीखमा' की मौज क्यों न लूट ले ? और ऐसा सोच कर वह अगर चातुर्मास को खाने-पीने और मान-बढ़ाई का साधन बना लेता है तो क्या वह भगवान् की आज्ञा का और अपने कर्तव्य का पालन करता है ? कदापि नहीं।

जो साधु चातुर्मास को जीवों की रक्षा एवं अधिक तप-संयम करने का अवसर न मान कर, जिह्वा तृप्ति या मान-बढ़ाई का अवसर समझता है, भगवान् उसे पाप-श्रमण कहते हैं। चातुर्मास के सिवाय शेष काल में जो तप-संयम किया जा सकता था, उसे चातुर्मास में एक स्थान पर रहकर करना चाहिए। चातुर्मास

में अधिक से अधिक धर्म जागृति करनी चाहिए और जिन प्राणियों की दृष्टि के लिये एक स्थान में रहने की भगवान् ने आज्ञा दी है, उन प्राणियों की दृष्टि ससार में फैलानी चाहिए।

यह वो दुई धर्म की आज्ञा। लेकिन इस व्यवस्था पर हमें समाज की रुढ़ियों पर भी विचार करना आवश्यक है। समाज का धर्म के साथ आचार-विचार सम्बन्ध है। विरोध प्रदर्शन के व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है और व्यक्ति ही धर्म का आचरण करते हैं। अतएव समाज की दृष्टि का अर्थ है-व्यक्तियों के चरित्र का संशोधन। जब व्यक्तियों का जीवन शुद्ध होता है, उसके सामाजिक आचार-विचार विवेकपूर्ण और नीतिमय होते हैं, तभी ता उनके जीवन में धर्म का बीज अंकुरित होता है। बीज बोने से पहले किसान जेत को जोत कर बीज बोने योग्य बनाता है फिर बीज बोता है और तब अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार धर्म का बीज बोने से पहले सामाजिक जीवन को ठीक बना लेना अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक-जीवन का सुधारन का आशय है—जीवन में नैतिकता आना। नीति, धर्म की नींव है। अतएव सभी धार्मिकता होने के लिये नीतिमय जीवन बन्धन की अनिवार्य आवश्यकता है। अनेक सामाजिक कुप्राप्तियाँ इस प्रकार के जीवन निर्माण में बाधक होती हैं अतएव हम पर विचार करना भी आवश्यक है।

जातुमांस में साधकों का जो कष्टपथ है उसका साधारण दिग्दर्शन किया जा चुका है। साधु अपने कर्तव्य का पालन कर और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन लेकिन आप लोगों को भी कुछ विचारना चाहिए। आप यह विचार करें कि 'यह साधु या

न रुकते, केवल जीवों की दया के लिए रुके हैं। जिन जीवों की दया के लिए यह एक स्थान पर रुके हैं, उन जीवों की दया हमें भी पालनी चाहिए। इस मौसिम में गर्मी और वर्षा के कारण गृहस्थ के उपयोग में आने वाली लकड़ी, कड़ा आदि में बहुतायत से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अतएव उनकी दया पालने के लिए बहुत यतना की आवश्यकता है। रमोई का ईंधन अच्छी तरह देखे-भाले बिना काम में नहीं लाना चाहिये।

गृहस्थी होने के कारण यद्यपि आप सम्पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, तथापि आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि यतना के साथ कार्य करने से गृहस्थ भी बहुत-से पापों से बच सकता है। यहाँ गृहस्थ के कर्तव्यों पर कुछ प्रकाश डाला जाता है। इसके अनुसार चलने से आप परमात्मा के भक्त कहलाएंगे और उक्त 'मोहनगारो' के समीप पहुँचेंगे।

अभी कुछ दिनों पहले तक गृहस्थ बहिने अपने हाथसे आटा पीसती थीं। वनाढ्य और निर्धन का इस दशोन का आटा विषय में कोई भेद नहीं था। शरीर के लिए किसी न किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती ही है। निरोग रहने के लिए यह अत्यावश्यक है। अपने हाथसे आटा पीसने में बहिनों का अच्छा व्यायाम हो जाता था और वे कई प्रकार के रोगों से बची रहती थीं। परन्तु आजकल हाथ की चक्की बरों से उठ गई और उमका स्थान पनचक्की ने ग्रहण कर लिया है। बहिनें आलसी हो गई हैं। वे अपने हाथ से काम करने में कष्ट मानती हैं और धीरे-धीरे बड़ापन का भाव भी उन्हें ऐसा करने के लिए रोकने लगा है। इसका एक परिणाम तो प्रत्यक्ष

दिखाई देता है कि बहिनों ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। आम अभिकारा बाइसो निर्बल, नि सत्व और तरद-तरद के रोगों से प्रसूत हैं। प्रसूत के समय अनेक बहिनों को मारी कष्ट उठाना पड़ता है और कष्टों का तो प्राणों से भी हाथ धा बैठना पड़ता है। इसका एक प्रधान कारण आलस्यमय जीवन है जिसकी वजह से शारीरिक श्रम से वंचित रहती हैं। इतना सब होने हुए भी, हमारी ओंके नहीं सुखती, यही आश्चर्य है।

शारीरिक रोगों के अतिरिक्त पनचकी के कारण और भी अनेक हानियाँ होती हैं। पनचकी आटे का असली सत्व तो आप ना जाती है और सिर्फ आटे का मि'सत्व कबेवर बांधी रहती है। ससार में कहावत है कि जिस काय वस्तु पर अग्नि की दृष्टि पड़ जाती है, वह सत्व-रहित हो जाता है। अग्नि के सम्बन्धमें यह कहना तो सिर्फ बहम मात्र है, लेकिन पनचकी तो प्रत्यक्ष ही श्रम का सत्व का जाती है। पनचकी में पिस कर निकला हुआ आटा जलता हुआ होता है और ठण्ड होने पर ही श्रम में जाता है। वह जलता हुआ आटा मानो कह रहा है कि—'मेरा सत्व चुस दिया गया है और मैं दुबारा चढ़े हुए मनुष्य की तरह कमजोर हो गया हूँ।'

पनचकी का आटा कबमें में आपको सुदीया भले ही माहूम होती हो, लेकिन किसी भी दृष्टि से देखिये इसका व्यवहार करना मकहूर भूल है। स्वस्थ की दृष्टि से वह क्षामप्रद नहीं है, लेकिन मस्तर की दृष्टि से भी वह अत्यन्त हेय है। बन्वाई में सुन्य था कि मकड़ी बेचन वाले लोग जिस टोकरी में मकड़ीवाँ रख कर बेचते हैं, वही टोकरी में गेहूँ लेकर पनचकी में पिसाये जाते हैं। मकड़ी वाली टोकरी के गेहूँ जिस चक्की में पिसते हैं, वही में

दूसरे गेहूँ पिसते हैं। लोग यों तो छुआछूत का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन पनचक्की में वह छुआछूत भी पिसकर चूरा चूरा हो जाती है। भाइयो ! क्या मछली वाली टोकरी के गेहूँ का आटा पनचक्की में रह कर आप लोगों के आटे में नहीं मिलता होगा ? और वह आटा बुरे सस्कार नहीं डालता होगा ?

आप डाक्टरों की राय लेंगे तो वह आपको बतलाएंगे कि पनचक्की का आटा हानिकारक है।

इसके सिवाय हाथ की चक्की से अल्प-आरम्भ से काम चलता था, लेकिन पनचक्की से महा-आरम्भ होता है।

पनचक्की से गृहस्थ-जीवन की एक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई और परतन्त्रता पैदा हो गई है।

गर्मी और वर्षा के कारण आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं, और ईंधन में भी।

बिना छना पानी लोग धर्म-ध्यान तो करते हैं, परन्तु इन जीवों की रक्षा करने में और हिंसा के घोर पाप से बचने में न मालूम क्यों आलस्य करते हैं ? बड़े-बड़े मटकों में भरा हुआ पानी कई दिनों तक खाली नहीं होता। पहले के भरे हुए पानी में दूसरा पानी डालते हैं। कदाचित् पहले का पानी आरम्भ में छान कर भरा गया हो, तो भी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार छना हुआ जल सदा के लिए छना हुआ नहीं रहता। अतएव ऊपर से नया पानी डाल देने से वह भी बिना छना हो जाता है। उसे व्यवहार में लाना हिंसा का कारण है। अगर जल छानने की यतना मर्यादा पूर्वक की जाय, तो अहिंसा धर्म का भी पालन हो और स्वास्थ्य की भी रक्षा हो। आप सामायिक धर्मध्यान तो करते

हैं, पर कभी इस पर भी ध्यान देते हैं कि आपके घर में माना जानने के कपड़े की क्या दशा है ?

। पहनने ओढ़ने के कपड़ों की प्रतिबेखना करते हैं, परन्तु पानी जानने के कपड़े की ओर ध्यान ही नहीं जाता। भेठ-सेठानी की पेटियाँ कपड़ों से मरि रहती हैं, फिर भी पानी जानने के कपड़े में तो कजूसी ही की जाती है। आप स्वयं इस ओर ध्यान नहीं देते। नौकरों के मरासे छोड़ देते हैं। इस कारण बल की पूरी तरह क्षतना नहीं होती।

योगों ने इस प्रकार की छोटी छोटी बातों में भी विधि का नारा कर दिया है। केवल बल न जानने के कारण ही-बिना ज्ञान ज्ञान पीने में ही बहुत से रोग होते हैं, ऐसा डाक्टरों का मत है। बिना ज्ञान बल न पीने से अहिंसा बड़ेगी, रोगों से रक्षा होगी और बचा का पावन होगा। जो आदमी बिना ज्ञान बल भी न पीयेगा, अमक हृदय में भी मजबूती पकड़ने कभी भावना उत्पन्न होगी ? 'नहीं' ।

बल जानने के साथ ही मोक्षन में भी बिबेकर करने की आवश्यकता है। रात्रि मोक्षन अत्यंत ही हानिकारक है। रात्रि मोक्षन क्या जैन और ज्ञान वैष्णव सभी। प्रबो में रात्रि मोक्षन को त्याग्य माना गया है। जिसने रात्रिभाजन त्याग दिया है वह एक प्रकार से उपस्था करके अनेक रोगों से बच रहा है। रात्रि मोक्षन त्यागने से बहुत लाभ होता है। रोग के कीड़े का जोर दिन में क्षतना नहीं होता, अतः रात्रि में होता है। रात्रि में रोग के कीड़े प्रवृत्त हो जाते हैं जिस में सूर्य की किरणों से या छं ब नष्ट हो जाते हैं या प्रमादहीन हो जाते हैं। डाक्टरों और शास्त्रियों का कबन है कि जो मोक्षन रात्रि में रखा है, उसमें अमक

प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि का भोजन सब प्रकार से अभिद्य होता है। मगर खेद है कि कई भाई चार पहर के दिन में तो भोजन नहीं कर पाते और रात्रि में ही उन्हें फुर्मत मिलती है।

रात्रि-भोजन की बुराइयों इतनी स्थूल हैं कि उन्हें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। रात्रि में चाहे जितना प्रकाश किया जाय, अंधेरा रहता ही है। बल्कि प्रकाश को देखकर बहुत-से कीड़े आ जाते हैं और वह भोजन में गिर जाते हैं। अगर एकदम अंधेरे में भोजन किया जाय, तो आकर गिरने वाले जीव-जन्तुओं का पता लग ही नहीं सकता। इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में रात्रि-भोजन करने वाले अभिद्य भक्षण और हिंसा के पाप से नहीं बच सकते। रात्रि-भोजन के प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मेधा पिपीलिका हान्ति, मूका कुर्याज्जलोदरम् ।

कुरुते मल्लिका वान्ति, कुष्ठरोगं च केलिक ॥

कण्टको दास्युव्यड च, वितनोति गलव्यथाम् ।

व्यञ्जनान्तर्निषतितस्तालु, विध्यति वृश्चिक ॥

विलम्बश्च गले बाल, स्वरमङ्गाय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषा सर्वेषा निशिभोजने ॥

—योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश ।

अर्थात् रात्रि में विशेष प्रकाश न होने के कारण अगर कीड़ी भोजन के साथ पेट में चली जाय, तो वह मेधाशक्ति (बुद्धि) का नाश करती है। जूँ गिर जाय तो जलोदर नामक मयकर रोग

होता है। मक्खी से बमन होता है। ओखिक (जीव विरोध) स काव होता है। कांटा या लकड़ी की र्थस मोजन के साथ जाने में भा जाय तो गले में पीड़ा हो जाती है। कदाचित् विच्छेद व्यंजनो में मिल जाय तो छाल को फेड़ साबता है। बाक से सरभग होता है। इस प्रकार के अनेक दोष रात्रि-मोजन करने से शरभ हाते हैं।

पूर्वोक्त शारीरिक दोषों के अतिरिक्त रात्रि मोजन हिंस्र का कारण तो है ही। इस विषय में क्या है—

जीवाणु कुंभुमर्षण धायण भयस्यभोयसाप्रसु ।

एवमाह रयसिमेयस्यदोषे को सादित्य तत् ॥

अर्थात्—जो लोग रात्रिमें मोजन करते हैं, उनके पशों रात्रि में मोजन पकाने का भी विचार नहीं रहता और ऐसी स्थिति में वर्तन होने आदि कामों में कुमुबा आदि बीबों की घोर हिंसा होती है। रात्रि-मोजन में इतने अधिक दोष हैं कि कहे नहीं जा सकते।

रात्रि-मोजन के दोषों के बहाहरण को करने से सैकड़ों मिस सकते हैं। जिस रात्रि-मोजन को अन्य लोग भी निषिद्ध मानते हैं, उसका सेवन अहिंसा और सवम का अनुयायी जैन किस प्रकार कर सकता है ? एक बहाहरण क्षीत्रिये—

जैमी एत को नहीं साते हैं, सुन चातुर मर्ष ।

हठ करके जिस किसी ने बाबा, क्या मर्षाहत पार्श ॥

शमसाक सागर में इकीम बा, ठसकीं पी मारि ।

प्यास लगी पानी की ठसकी, एत पी र्थिपिपारी ॥

मकड़ी ठसमें पड़ी ज्ञान कर, जहरी थी मारी ।

जहरी मकड़ी गढ़ पेट में, हो गई दुखिपारी ॥

पेट फुला और सूजा सारी,
वेद औपधी करी तयारी ।
नहिं लागे कारी ॥

छह महीने में मुई नीकली सागर में भाई ॥ हठ० ॥

आप इस कविता की शाब्दिक त्रुटियों पर ध्यान न देकर उसके भावों पर ध्यान दीजिए । रात्रि-भोजन से होने वाली हानियों के उदाहरण पहले के भी हैं और आज भी अनेक सुने जाते हैं । सागर के इकीम ने रोगों पर हिकमत चलाई, लेकिन रात्रि का भोजन नहीं त्यागा । नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी स्त्री से हाथ धोना पड़ा । आजकल के वैज्ञानिक भी रात्रि-भोजन को राक्षसी भोजन कहते हैं । रात्रि में पत्नी भी खाना-पीना छोड़ देते हैं । पक्षियों में नीच समझे जाने वाले कौवे भी रात में नहीं खाते । हा चमगीदड़ रात्री को खाते हैं, परन्तु क्या आप उन्हें अच्छा समझते हैं ? आप उनका अनुकरण करना पसन्द करते हैं ?

साराश यह है कि रात्रि-भोजन अहिंसा और स्वास्थ्य दोनों का ही नाशकर्त्ता है, अतएव सब भाइयों और बहिनों का धर्म की और साथ ही शरीर की रक्षा के लिए रात्रि-भोजन का त्याग करना चाहिए ।

कुछ दिन हुए एक समाचार-पत्र में एक घटना पढ़ी थी । वह इस प्रकार थी—एक व्यक्ति के यहाँ कुछ मित्र आये । मित्र लोग आधुनिक शिक्षा के सभी फलों से युक्त थे । बम्बई की तरफ के लोगों में चाय का विशेष तौर पर सत्कार होता है । रात्रि के दस-ग्यारह बजे का समय था । उस व्यक्ति ने अपने आगन्तुक

मित्रों के छिये चाय बनाइ । सब ने रुचि के साथ चाय पी ली ।
 छकिन उनमें एक भक्ता आइमी ऐसा था जो रात को कुछ खाता
 पीता नहीं था । उसने चाय नहीं पी । दूसरे आइमियों ने बहुत
 आप्रह किया, दबाव डाला । उससे कहा गया—‘चार । इतना पढ़-लिख
 करके भी धर्म कर्म के ढोंग में पड़े हो । यह धर्म तो वस विपरी पुड़िया
 है । धर्म ने और साधुओं ने ही सब खराबी कर रक्खी है । माई,
 बोड़ी चाय पीलो पक्कावट मिट जायगी । तबीयत हठी हो जायगी ।

चाय के विद्यापनों में छिप्रा रहसा है कि गम चाय पक्कावट
 मिटाती है, स्फूर्ति देती है, आदि आदि । इस प्रकार क विद्यापनों
 द्वारा चाय का प्रचार किया जाता है । मगर कौन विचार करता है
 कि चाय से क्या-क्या हानियां होती हैं और विद्यापनों द्वारा लोगों
 को किस प्रकार मुलावे में डाला जाता है ?

बहुत आप्रह करने पर भी उस एक पुरुषने चाय पीना
 स्वीकार नहीं किया । शेष सब चाय पीकर सो गये । वह लोग जो
 मोये सो सदा के लिए ही सोये । सवेरा होन पर भी नहीं उठे ।
 बिस्तरों पर बनेके मिर्चीप शीर पड़े रहे थे । अपने मित्रों को मरा
 हुआ देखकर चाय न पीने के कारण जीवित रहने वाला बहुत
 बचराया । उसने सोचा—कहीं मुझ पर ही कोई आप्रह म आ पड़े ।
 भाने म चला करने पर पुलिस तहसिलात करने आई । बस जीवित
 बचने वाले मे कहा—यह सब लोग चाय पी-पी कर मार गये । जान
 पड़ता है चाय म ही कोई विपैले बीज मिली होगी । इनकी मृत्यु
 का और कारण मालूम नहीं होता । पुलिस-अफसर ने चायशानी
 वही तो मालूम हुआ कि चायशानी की नली म एक छिपकली

जमी हुई थी, जो चाय के साथ उबल गई और उसी के जहर से सभी पीने वाले अपने प्राणों में हाथ डो बैठे ।

कोद (विडवाल) की ठकुरानी ने दिन भर एकादशी का व्रत किया और रात को फलाहार करने लगी । ठकुरानी ने केवल एक ही ग्रास खाया था कि भयंकर रोग हो गया । अनेक प्रकार की चिकित्सा करने पर भी वह न बच सकी ।

अगस्तते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते ।

अन्न माससम प्रोक्त, मार्कण्डेयमहर्षिणा ॥

यहां सूर्य डूबने के पश्चात् अन्न को मास और पानी को रुधिर के समान बतलाया गया है । यह चाहे आलंकारिक भाषा हो, फिर भी कितने तीखे शब्दों में रात्रि के भोजन-पान का त्याग बतलाया गया है । अतएव रात्री-भोजन के अनेक विष दोषों का विचार करके आप उसका त्याग करें ।

यहाँ आपके जिन कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है, वह प्रत्येक जैन कहलाने वाले, बल्कि प्रत्येक मनुष्य कहलाने वाले के लिए आवश्यक है । उपदेश देना भी साधुओं का कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य का पालन करते हैं, मगर उपदेश का पालन करके आप भी अपना कर्तव्य पालें । आप मनुष्य हैं । पशु कहने से आपको बुरा लगता है । किन्तु मनुष्य और पशु का अन्तर आपको समझ लेना चाहिये । इस विषय में कहा है—

आहारनिद्राभयमैथुन च, सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, वर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

अर्थात्—छाना-पीना, नींद छेना, मयभीत होना और विषय भाग करना यह सब बातें पशुमा में और मनुष्यों में समान हैं। इनके अरख मनुष्य, पशुओं से बढ़कर नहीं हो सकता। मनुष्य की विशेषता एकमात्र धर्म है। मनुष्य जिस धर्म का पालन कर सकते हैं, पशु नहीं। ऐसी अवस्था में जो मनुष्य धर्म से हीन है, अपने धर्म का पालन नहीं करता, वह पशु के समान है। उस मनुष्य में और पशु में क्या विशेषता है ?

मनुष्य अगर अपने अधिकार का काम करेगा तो मनुष्य रहेगा, नहीं तो पशु कहलाएगा। यह न होगा कि पशुमा के से मय काम करता हुआ भी वह वास्तविक रूप से मनुष्य ही बना रहे। पुरे काम करने वाला पुरुष ही कहलाता है। अगर देखा जाय है कि मनुष्य आकृति धारण करने वाला प्राणी पशु की अपेक्षा भी बुरे काम करता है। गधों ने बुरे काम किये और इनके लिए कानून बना, यह आज तक नहीं सुना। मनुष्य कहलाते हुए भी लोग राजनीति और लोकनीति के विरुद्ध धर्म करते हैं, इसी कारण ससार में त्राहि-त्राहि मच रही है। अपने अधिकार के काम न करने से ही ससार में गड़बड़ है। लोग अपने अधिकारों को भूल कर लोगों के गलत बातों में लगे हैं, तब उन्हें अधिकारी कैसे कहा जाय ? जो अपने अधिकार के काम नहीं करता, इसके लिए 'अधर लापात्तम्य धरारो हितवता प्रजेन्' अर्थात् 'अधिकार' शब्द में के 'अ' का नाप होकर क अधर को हित होकर अधिकार हो जाता

ॐ अधिकारम् प्राप्य नापन्नं करोति यः ।

अधरारो ह्यमात्रम् धरारो हितवन् मनुः ॥

है । लोग धिक्कार से डरते हैं, पर अविकार के काम नहीं करते । 'पशु' कहलाने में अपना अपमान मानते हैं, मगर पशुओं के काम छोड़ना नहीं चाहते ।

अगर पशु और मनुष्य की तुलना की जाय तो मालूम होगा कि विभिन्न पशुओं की अपेक्षा मनुष्य कई बातों में गया-बीता है । सर्वप्रथम काम भोग को ही ले लीजिये । पशु की काम-वासना कितनी मर्यादित है ? स्त्री-जाति के पशु गर्भ धारण के अतिरिक्त कभी काम-सेवन नहीं करते । नर-जातीय पशु भी शेष समयमें उनके पास नहीं जाते । मगर मनुष्य विषय वासना का कीड़ा बना हुआ है । उसने समस्त मर्यादाओं को लाघ कर घोर उच्छृङ्खलता धारण की है । इसके लिए वर्ष के तीन सौ पैसठ दिन एक सरीखे हैं । इस विषय में उसे समय-असमय और गम्यागम्य का कोई विवेक नहीं है ।

बचे-खुचे और रुखे-सूखे रोटी के कपितय टुकड़ों पर निर्वाह करके भी अपने स्वामी की भक्ति और रक्षा करने वाले कुत्ते की तुलना किस मनुष्य के साथ की जाय ? कुत्ता अपने स्वामी की रात-दिन रक्षा करता है, जब कि मनुष्य अपने स्वामी को आजीविका देने वाले को—भी धोखा देने में नहीं चूकता ।

गाय और भैंस आदि दुधारू पशु घास और खल जैसी चीजें खाकर उनके बड़ले मनुष्य को अपने हृदय का रस-दूध देते हैं, जिसके बिना मनुष्य-समाज का काम चलना कठिन है ।

सिंह बहुत ही भयंकर प्राणी समझा जाता है, मगर क्या वह अपने सजातीय सिंह को मारकर खा जाता है ? नहीं । लेकिन

मनुष्य उसकी अपेक्षा इतना भीषण है कि वह मनुष्य को भी मारकर खा जाता है ।

आज संसार पर निगाह डौड़ाइये तो आपसे यह समझन में धनिक भी बेरी नहीं लागेगी कि मनुष्य को मनुष्य से जितना भय है, इतना किसी भी अन्य जीवजाली से नहीं है । एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य के लिए कितना विकृत होता है ? मनुष्य का जितना निर्दयता पूर्वक संहार मनुष्य ने किया और कर रहा है इतना कभी किसी ने नहीं किया ।

पशु पशुओं को मारने के लिए कभी पौधे नहीं बनाता । मगर मनुष्यों ने जो करोड़ों मनुष्यों की पौधे बना रखी है वह किस लिए है ? पशुओं के लिए नहीं, वह मनुष्यों का ही संहार करने के लिए है । मुस्लिमान वैज्ञानिक भौति-भौति के संहारक साधना का बिपमय गैस आदि का-जो आविष्कार कर रहे हैं सो पक्षियों के लिए नहीं, अपितु मनुष्यों के ही प्राणों का हरण करने के लिए ।

पशु-संहार कम से कम वस्तुओं पर अपना निवाह करता है । वह पेट भर खाने के सिवाय कोई संग्रह नहीं करता मगर मनुष्य की संग्रह-लासता का कहीं ओर ओर नहीं । वह अधिक से अधिक संग्रह करके भी सन्तोष नहीं मानता । अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार संग्रह करना तो समझ में आ सकता है, किन्तु इतना अधिक और अनावश्यक संग्रह करना कि जिससे दूसरे मनुष्यों को मोहन-बन्ध के कारण ठकप-ठकप कर प्राण देने पड़े, कहां तक बर्णित हो सकता है ? अपनी लासता की पूर्ति के लिए या वक्ष्यम दिवान के लिए अपने माह-वन्धों पर भी रहम न करना और उन्हें बाल के

गाल मे भेजने मे सहायक बनना ही क्या असाधारण बुद्धि के वनी मनुष्य को शोभा देता है ? क्या इसीलिए मनुष्य, पशुओं मे श्रेष्ठ कहलाता है ? यह सब देखकर आपको क्या यह नहीं मालूम होता कि पशु मे पशुता के जितने अंश हैं, उनसे कहीं अधिक मनुष्य मे मौजूद है ।

मित्रो ! मनुष्यत्व की श्रेष्ठता इस कारण नहीं है कि वह अपनी विशिष्ट बुद्धि से बुरे कामों मे पशुओं को भी मात करदे, वरन् वह प्राणी मात्र का राजा इसलिए है कि सद्गुणों को धारण करे, धर्म का पालन करे, स्वयं जीवित रहते हुए दूसरों के जीवन में सहायक हो । पाशविक जीवन का पूर्ण रूप से त्याग करो, आदर्श मनुष्य बनकर सब्से देवत्व की ओर अग्रसर होवो । यह मनुष्य का कर्तव्य है, यही मनुष्य का अधिकार है ।

लोग पंचों के सामने अपना विवाह करते हैं । पंचों के समक्ष ही पाणिग्रहण होता है और फेरे फिरते हैं । पुरुष, स्त्री का हाथ ग्रहण करके उसे वचन देता है । इस प्रकार विवाह करके पुरुष अधिकारी बनता है, उसे कोई धिक्कार नहीं देता । अगर स्त्री या पुरुष पंचों के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा भंग करके पर-पुरुष या पर-स्त्री से सम्बन्ध स्थापित करे तो वह क्या धिक्कार का पात्र नहीं होता ? सभी उसकी ओर उझली उठाते हैं और उसे धिक्कार देते हैं ।

इसी प्रकार जज और वकील वही हैं जो अपने-अपने अधिकार के काम करता है । जो सच्चा न्याय न करके केवल पैसे के गुलाम बने रहते हैं, पैसे के प्रलोभन में पड़ कर न्याय की उपेक्षा करते हैं, यही नहीं वरन् अन्याय को न्याय प्रमाणित करते हैं,

घन्तवान का पक्ष लेकर निधन के साथ अभ्यास करते हैं, वह अपने अधिकार से अपने आपको पवित्र करते हैं ।

अधिकारश मनुष्य पैसे के दास बनकर धिक्कार के पात्र बनते हैं । झूठ और धाससाजी का मामला जानते हुए भी उसे सच्चा सिद्ध करने की कोशिश करना क्या बक्रीजों का कृत्य है ? लेकिन बक्रीस शायद यह सोचते हैं कि सीधे सच्चे ही मुझमें छेने से हमारा गुस्सा कैसे होगा ? मनुष्य के मिहनत-मजूरी करना बुरा नहीं है, लेकिन झूठ को सच्चा और सच्चे को झूठा बनाना और इसी आजीबिका से अपना पेट भरना शोभा नहीं देता । धर्म मनुष्य को समझना चाहिए कि इस प्राणों की बाजी खड़े होगा होंगे, मगर अभ्यास करके आजीबिका न चलायेंगे ।

इसी प्रकार चोरी, चोरी, अमरक-मच्छर नीच वातावरण में रहना आदि बातें मनुष्य को उसके अधिकार से जट्ट करती हैं ।

समी धर्म एक स्तर से सदाचार की महिमा प्रकट करते हैं । सदाचार की वड़ाई न करने वाला कोई धर्म ही नहीं है । लोग अपने जीवन-स्ववहार में सदाचार को महत्व देने लगे ता ससार में सर्वत्र शांति और सुख का संचार हो जाये ।

महिला वर्ग सदाचार की दृष्टि में अच्छा योग दे सकता है ।

महिला वर्ग चाहे तो पुरुष वर्ग को जल्दी में खसमा सती

जल्दी सदाचार में प्रवृत्त कर सकता है । इस

विषय में एक आश्चर्य आपकी सुमाठा है । इससे आप यह भी समझ सकेंगे कि पर-की की आर खेदुपता की निगाह रखने वाला पुरुष किस प्रकार धिक्कार का पात्र है और पर पुरुष को न चाहने वाली की किस प्रकार धम्बाई की पात्री है । जो

आख्यान में कह रहा हूँ, उसका वर्णन गुजरात के इतिहास में मौजूद है और गुजराती लोग बड़े प्रेम से उसे गाते और पढ़ते हैं।

गरिमामय गुजरात नामक जनपद में पाटन एक विख्यात नगर अब भी मौजूद है, जहाँ आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य कुमारपाल राजा हो चुका है। उसी पाटन में सिद्धराज सोलकी नामक एक राजा था। सिद्धराज इतिहास-प्रसिद्ध राजा है। वह बड़ा ही बली, माहसी और कला-कुशल राजा था। मगर उसमें एक बड़ा दोष भी था और वह यह कि वह लम्पट था। उसकी लम्पटता ने उसे कलकित कर दिया था।

कर्मदेवी नामक एक महिला का पति रामखेंगार था। सिद्धराज सोलकी ने कर्मदेवी को अपने चंगुल में फँसने के लिए, उसी के सामने उसके पति का सिर उतार लिया। इसके पश्चात् वह क्रूरता की हँसी हँसकर बोला—देखो कर्मदेवी, अपने पति की हत्या के लिए तुम्हीं जिम्मेदार हो। तुम मेरी बात मान लेती तो यह नौबत न आती। तुम चाहती तो मेरा कहाँ मान कर अपने पति की प्राण रक्षा कर सकती थीं। मगर 'गई सो गई अब राख रही को' इस कहावत पर ध्यान दो। जो हुआ उसकी चिन्ता छोड़ कर जो रहा है, उसकी रक्षा का विचार करो।

कर्मदेवी ! जानती हो, क्यों मैं यह चेतावनी दे रहा हूँ ? अगर तुमने अब भी मुझे स्वीकार न किया तो मैं तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्र को इसी प्रकार काट डालूँगा। क्या तुम अपने पुत्र की भी रक्षा नहीं करना चाहती ? समझ लो। सोच देखो। मगर अधिक विलम्ब मत करो। उत्तर दो।

कर्मदेवी सती की थी। वह पति की इत्या से विचलित नहीं हुई और पुत्र की इत्या की घमकी भी उस पर असर न कर सकी। उसने सिहनी की माँति कड़क कर बत्तर दिया—‘राजा तू जहाँ के मक् में जन्मत हो रहा है। तुझे छानिक भी बिबेक नहीं रहा। मैं अपने पतिदेव की रक्षा नहीं कर सकी, मगर याद रखना, शीघ्र ही एक दिन आपगा, जब तू आप अपनी रक्षा करमे में असमर्थ हो जायगा। तेरी इस चुरासठा और सम्पत्त की कहानी इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जायगी। तेरी यह गौरवगाथा तेरी सखन और दूसरे लोग घुसा और छन्ना के साम पड़ेंगे और अनन्तकाल तक तेरे नाम पर बूझते रहेंगे। गुजरात के बसंक ! आज जो चाहे करले। मेरे पुत्र का बात करके भी तू मेरा धर्म नहीं छीन सकता। मेरे प्राण छेने का सामर्थ्य तुझ में है, मगर मेरा धर्म छेने का सामर्थ्य इन्त में भी नहीं है।’ अपने पति और पुत्र की रक्षा करने वाली मैं कौन हूँ ? धर्म ही अजिब प्रसाद की रक्षा करता है। उसी धर्म की मैं रक्षा करूँगी। तेरा कोई अन्धकार, कोई भी पैरा बिजला मुझे धर्म से द्युत न कर सकेगी। तेरा प्रयत्न विफल होग्य। समझ रखना कर्मदेवी साधारण धातु की बनी की नहीं है।

धर्म में सिद्धराज ने कर्मदेवी के पुत्र को भी काट काट लेफिन वह सती अपने निधन से नहीं डिगि, सो नहीं ही डिगी। अपने शत्रुओं के इरादे में कैपकैपी पैदा करने वाला प्रतापी सिद्धराज एक अवस्था के आगे पराजित हो गया। कर्मदेवी दुमियों की दृष्टि में अजिब ही थी, मगर इसमें सतीत्व का जो असाधारण सामर्थ्य था, उसके कारण वह सबकुछ ही नहीं, बरन् प्रबल भी थी। ऐसी बेबिघ्न संसार का सिद्धर है।

सिद्धराज की एक ऐसी ही भद्दी से भद्दी करतूत इतिहास में और लिखी गई है । वह इस प्रकार है—

एक बार पाटन के राज्य में दुष्काल पड़ा । सिद्धराज ने पाटन की प्रजा की रक्षा के लिए प्रजा को मजदूरी देने के अभिप्राय से—सहस्रलिंग नामक तालाब खुदवाना आरम्भ किया ।

पाटन की ही भौति मालवा में भी उस समय दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था । मालवा के लोग जीवन निर्वाह के लिए देश-विदेश जा रहे थे । मालवा के रहने वाले ओड़ जाति के एक कुटुम्ब ने पाटन में विशाल तालाब खुदने का समाचार सुना । यह सुन कर वह कुटुम्ब भी पाटन के सहस्रलिंग तालाब का काम करने गया । उसे काम मिल गया । मिट्टी खोदने और ढोने का काम उस परिवार को सौंपा गया ।

ओड़ लोगों में टीकम नामक एक ओड़ था । उसकी पत्नी जेसना अद्वितीय सुन्दरी थी । मगर वह केवल सुन्दरी ही नहीं, साहसी, चतुरता और विचक्षणता की भी मूर्ति थी । उसमें ऐसा साहस था कि उसने गुजरात के राजा सिद्धराज के भी छक्के छुड़ा दिये । जाति से ओड़ होने पर भी जसमा ने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया, धर्म में जैसी दृढ़ता दिखलाई, वैसा करना कई—एक राजकुल की स्त्रियों के लिए भी कठिन है ।

तालाब की खुदाई का काम चल रहा था । ओड़-परिवार के पुरुष मिट्टी खोदते थे और स्त्रियाँ उसे उठा-उठा कर बाहर फैकती थीं । जसमा भी मिट्टी ढोती थी । उसके एक छोटा बालक था । जसमा ने सोचा—‘बालक की रक्षा करना तो मेरा आवश्यक कर्त्तव्य है ही, मगर अपने पति की सहायता करना भी कम

आवश्यक नहीं है। अपना योग्य पति पर आश्रय द्योतित नहीं है। स्त्री के अर्धांगिनी होने की परीक्षा ऐसे ही आगे समय में होती है।'

जसमा ने आश्रय के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर ऐसा मौका देखकर मूक्य बोध दिया कि वह मिट्टी केंकने के लिए आटे-आटे समय बालक को देखती आग और मुक्य रहे।

आश्रय के काम का निरीक्षण करने के लिए सिद्धराज स्वयं आया करता था। एक दिन जसमा पर उसकी दृष्टि पड़ गई। सिद्धराज की आँखों में जसमा का रूप-आवयव लटक गया। उसका सौम्य देख कर उसकी वासना भड़क उठी। सिद्धराज मन ही मन विचार करने लगा—अहा! क्या रूप-आवयव है। मेरी रानियों तो इसके पैर के बँगूठे की भी बराबरी नहीं कर सकतीं! वह अनमोल रत्न राजमहल में ही शोभा दे सकता है। वह साधारण मजदूरिन है विपदा की मारी है, और मैं हूँ गुजरात का प्रख्यपशुपति अधिपति—इसे प्राप्त कर सेना को मेरे बाएँ हाथ का केल है। इसका सुन्दर रूप देखकर जान पड़ता है, मामो कमदेवी ही नया आवयार लेकर जन्मी हो। जैसे भी हो, इसे हथियाना होगा। गुदरी के इस अलक को राज्य-शय्या का आभूषण बना कर उसका प्यार करना ही चाहिये।

राजा सिद्धराज पीरे जसमा के पास आ पहुँचा। एक ओर गुजरात का वीर राजा सिद्धराज और दूसरी ओर जोड़ जाति की गरीबिनी मजदूरिन है। कभी पुरुष की अधम्य आश्रय इच्छा में पैदा होती है और जौलों के रास्ते बाहर पड़ पड़ती है। उसके नेत्र ही उसके दिल का मेह बाहिर कर देते हैं। कौन जाने कभी इस लक्ष्य

को समझते हैं या नहीं ? मगर कामान्ध पुरुष कैसे समझ सकते हैं । लेकिन आँखों की यह नीरव भाषा पढ़ने में स्त्रियाँ कभी भूल नहीं करतीं । वह चट से ताड़ लेती है । फिर जसमा जैसी विचक्षण स्त्री के लिए तो यह समझना कोई बड़ी बात नहीं थी । सिद्धराज जैसे ही जसमा की ओर बढ़ा कि जसमा समझ गई । वह जरा दूर हट गई ।

सिद्धराज ने जसमा से कहा—‘क्या तुम्हारा यह सुकुमार शरीर मिट्टी ढोने के लिए है जसमा । जिस शरीर की रचना करने में विधाता ने अपना सारा चातुर्य खर्च कर दिया हो, उसका यह दुरुपयोग देखकर मुझे दया आती है । तुम्हारी सुकुमारता कहती है, तुम मिट्टी ढोने के लिए नहीं जन्मी हो । मैं आज से तुम्हारे लिए यह सुविधा किए देता हूँ कि तुम तालाब की पाल पर बैठी रहा करो और अपने बच्चे को पाला करो । मिट्टी ढोने के लिए और बहुतेरी हैं ।’

साधारण स्त्री होती तो वह कदाचित् राजा की इस भूल-भुलैयाँ में फँस जाती । मगर जसमा का दिल और दिमाग और ही तरह का था । वह राजा की इस कृपा का भेद समझ गई । तथापि उसने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ कर कहा—‘आप अन्नदाता हैं । आपने मुझ पर जो दया दिखलाई, उसके लिए आभारी हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव दूसरी ही तरह का है । मैं मिहनत-मजदूरी करके ही अपना पेट भरना अच्छा समझती हूँ । मेरी दृष्टि में बिना मिहनत किये खाना बुरा है ।’

अक्सर लोग परिश्रम से बचना चाहते हैं । मिहनत न करनी पड़े मगर भर पेट भोजन और आमोद प्रमोद के साधन

मिल जाएँ तो बस, धरती पर ही उन्हें स्वर्ग दिखाइ देने लगता है। पुण्य का प्रताप ही क्या जो बिना मिहनत किये जाना न मिछा। अपनी कमाई का ब्रह्म त्याकर धीने का वस्त्र बहुत कम लोगोंने पहना है। असमा ऐसे ही व्यक्तियों में थी।

असमाने ब्रह्म-मै बिना मिहनत किये, बैठी-बैठी नाना पसन्द मर्हीं करती। बठी-बैठी काँटें तो अनेक रोग हो जाएँ और फिर इलाज के लिए पैसा फीस माँगे तो मैं गरीब मजदूरिन कहाँ से हूँ।

द्विस्तोरिया का रोग, जिसे अशिक्षित स्त्रियों भेड़ा या चेड़ा कहती हैं और जिसके होने पर मीठा दाढ़ा आदि स्थानों पर रोगी का छे जाया जाता है, बैठ रहने परिश्रम न करने से होता है। यह रोग प्रायः अनिष्ट स्त्रियों को ही होता है। गरीब स्त्रियों को नहीं। गरीब स्त्रियाँ श्मशान के पास रहने पर भी इस रोग का शिकार नहीं बनती और अमीर स्त्रियों को बम्बू घर में बैठे भी यह रोग हो जाता है। असली बात यह है कि जो स्त्रियाँ आबसी होती हैं, परिश्रम नहीं करतीं, उन्हीं को यह भयानक बीमारी घेरती है। मगर अशिष्ट और कुसम्प्रायों का कारण खोग वास्तविकता को न समझ कर देवा-देवता की मिश्रत-पूजा करते हैं और डाक्टरों का विल्लु बुकाते-बुकाते परेशान हो जाते हैं। मोपा लोगोंने जो जो मेरबजी का प्रसाद उभार आते हैं कोई बीमारी नहीं होती लेकिन मेरबजी को मानने वाले अगर उन्ह पढ़ावा न पढ़ावें तो अपनी हानि समझते हैं। यह सब भ्रम की बातें हैं। वास्तविक बात यह है कि परिश्रम न करने से ही द्विस्तोरिया की बीमारी होती है।

असमा पढ़ी-लिखी न होने पर भी परिश्रम का मूल्य समझती थी। उसने सिद्धराज से कहा—‘मैं श्रम करके खाती हूँ। मेरा श्रम

अच्छी तरह चल रहा है । मेरे सम्बन्ध में आप चिन्ता न करें ।'

जसमा का यह उत्तर सुन कर सिद्धराज ने सोचा—'जसमा साधारण छी नहीं मालूम होती । सौन्दर्य-सम्पत्ति के साथ उसमें बुद्धि की विभूति भी है ।'

सिद्धराज प्रकट में बोला—'जसमा, मैं कहता हूँ, तू जङ्गल में भटकने और सुबह से शाम तक मजूरी करने के लिए नहीं है । तू अपने सौन्दर्य को, अपनी सुकुमारता को और अपने असली स्वरूप को नहीं समझती । क्या तेरा यह फूल-सा कोमल शरीर मिट्टी ढोने के लिए है ? तू मेरे शहर में चल । पाटन शहर देखकर ही तू चकित रह जायगी । पाटन इस पृथ्वी पर स्वर्ग है । शहर में तुझे अच्छी आराम की जगह दिला दूंगा ।'

जसमा समझ गई कि इसने पहले जो प्रलोभन दिया था, उसमें न फँसती देख अब और बड़े प्रलोभन में फँसना चाहता है । मस्तक से विचार करने वाले के लिए राजा की बात ठीक हो सकती है । मस्तक आराम ढूँढता है, लेकिन हृदय कुछ और ही कहता है । आधुनिक शिक्षा ने मस्तक का विकास चाहे किया हो, मगर हृदय के विचारों को नष्टप्राय कर दिया है ।

राजा की बात सुनकर जसमा बोली—कहा तो प्रकृति की स्वच्छन्द लीला का धाम, स्वभाव से सुन्दर, आनन्दायक जङ्गल और कहाँ निगोड़ा नगर जहाँ गन्दगी की सीमा नहीं । जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े-मकोड़े निकल कर रेंगते हैं, उसी प्रकार नगरों के तग मार्ग में मनुष्य फिरते हैं । जंगल में मगल रहता है । जंगल सरीखी स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहर में कहाँ ? जंगल की अपेक्षा नगर अच्छा होता तो बड़े-बड़े महात्मा नगर छोड़कर जंगल

में क्यों रहते ? रामचन्द्रजी बन-यास करने के कारण ही इतने प्रसिद्ध हुए । अगर वह मगरम ही रहे होते तो उन्हें कैन पूज्य ? अपनी नागरिक सम्म्यक् प्रधान कर हमें असम्यक् बनाने का अनुग्रह हम पर न कीजिये । हमारा विग्रह हमें प्रिय है और आपका सुधार आपको सुचारिक हो । हमारी दृष्टि में आपका सुधार से हमारा विग्रह कान्धर्वों जेष्ठ है ।

भारतवर्ष की सम्म्यक् और सस्कृति का निर्माण क्यों हुआ है ? जंगल में या मगर में ? जंगल ने भारतवर्ष को जो अनुपम विभूतिपूर्ण प्रदान की हैं, वह सारे ससार में भारत का गौरव बढ़ाने वाली हैं । जंगलों ने एक से एक वनस्पति के महापुरुष विरच को दिये हैं । जंगल ने दूरानशास्त्र दिया, आभ्यात्मवाद दिया, विज्ञान दिया, कला कोशक दिया और ज्ञान नहीं दिया ? मनुष्य समाज में अगर कोई वनस्पति है तो वह जंगल की ही वनस्पति है । जंगल की बढ़ी-ऊठी ही ज्ञान का सूर्य जलका है । जंगल ने अन्धों को प्रकाश दिया है । जंगल के साव नगर की क्या तुलना ? जहाँ बाहर की घोर अस्वच्छता से भी अधिक अस्वच्छता दिनों में भरी रहती है । जहाँ मुपत म खून घूसने वाले कटमल बसते हैं, जहाँ स्वार्थ क्षिप्ता झूठ कपट और दगाधगी का बाजार खग्य रहता है, ऐसे नगर, जंगल का मुकामिला नहीं कर सकते । जहाँ जंगल की अनुपम शक्ति और जहाँ नगर का चोमजनक कोलाहल । जहाँ जंगल का नैसर्गिक सौन्दर्य और जहाँ नगर की कीधी घोर प्राणहीन सुन्दरता का विषादा । जहाँ बग्य कुसुमा से सुगन्धित जंगल की वायु और जहाँ मोरियों और गटरों की बदबू सन्ति हुई नगर की धबकड़ें पैदा करके बाढ़ी वायु । एक जगह नरक का अमास मिलता है और दूसरी जगह स्वर्गम दरय दृष्टिगोचर होते हैं ।

राजा जसमा का उत्तर सुन पशोपेश में पड़ गया । उसने सोचा—जसमा इस फन्दे में भी नहीं फँसी । अब उसने एक नया तरीका आखिरी किया ।

राजा ने कहा—‘जसमा ! जान पड़ता है, तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है । गँवारों का दिमाग ही चलता होता है । उन्हें सीधी बात भी चलती मालूम होती है । गँवारों के साथ रहती-रहती तू भी गँवार हो गई है । इसी कारण अधिक मनुष्यों को देखकर तुझे घबराहट होती है । अधिक मनुष्यों में रहना बड़ भाग्य से मिलता है । शहरों का वास बहुत उपयोगी होता है । तू मगज की हलकी है । वन्दर क्या जाने अंदरख का स्वाद ! तू जंगल की रहने वाली, शहरों के मजे क्या समझ सकती है ? जंगल जंगली जानवरों के बसने की जगह है । तेरे लायक तो पाटन जैसा शहर ही है । तू चल । शहर में रहने के लिए तुझे बहुत बढ़िया स्थान दिला दूँगा ।

उत्तर में जसमा ने कहा—‘आप मेरी ढिठाई ही समझ लें कि मैं आपको उत्तर देने का साहस कर रही हूँ । लेकिन सौ बात की एक बात यह है कि जैसे आपको नगर प्रिय है, वैसे ही मुझे जंगल प्रिय है । शहरों के आदमी जैसे मैले मनके होते हैं, जंगलके नहीं होते ।’

बड़े-बड़े शहर पापके किले बन रहे हैं । चोर, जुआरी, भगेड़ी, गजेड़ी, शराबी आदि सभी प्रकारके विकारी मनुष्य शहरों में होते हैं । शहर में बहुत-से लोग विकारों से भरे हुए ही सम्मिलित होते हैं । देहात में सोने-चाँदी की चीज पड़ी मिल जायगी, तो देहाती आदमी उसके सालिक के पास पहुँचाने की इच्छा करेगा, लेकिन नगर के लोग छोटी से छोटी चीज के लिए भी हत्या जैसा क्रूर

कर्म करने पर इतारू हो जाते हैं। मामों की अपेक्षा नगों में बीमारियों ज्यादा होती है। डाक्टरों की राय से बीमार लोग जंगल में रहने के लिए जाते हैं।

जसमा कहती है—‘जैसे नगरों के माग सखीय हाथ हैं, वही प्रकार वहाँ के विवासियों के हृदय भी सखीय होता है। जैसे राहों में बड़बू होती है, वही प्रकार वहाँ के लोगों का हृदय में भी बासमाओं और बिकारों की बड़बू हाती है। आप कहते हैं—जंगल पशुओं के रहने की जगह है पर नगर में क्या नर-पशु नहीं रहते ? जंगल महारमाओं का प्रिय आवास नहीं है ? और, मैं जंगल में रहना ही पसन्द करती हूँ। मुझे जंगल प्रिय है। आपको जंगल बुरा लगता है वह कोई आश्चर्य की बात नहीं। नगर के छोड़ नगर में रहना ही पसन्द करते हैं।’

राजा—‘जसमा, तू बड़ा जतुर है। तेरी बुद्धि तारीफ के लायक है। मगर जान पड़ता है कि तू नगर की गलियों ही देखी है मरा राज-दरबार नहीं देखी। जब कर देखा तो सही वह कितना स्वच्छ मर्म और विशाल है। राजमहल कितने सुन्दर बन हुए हैं। कैसा सुन्दर बगीचा लगा है। तुम्हें इतना बड़िया महल रहने को मिला जाय तो क्या दर्ज है ?’

जसमा—‘महाराज ! जंगल के सामने बगीचा क्या चीज है। जंगल प्राकृतिक रचना है और बगीचा मनुष्यकृत होती है। सूर्य के सामने जैसे छोटे पौधे दिखते हैं वही प्रकार जंगल के सामने बनाबटी बगीचे मालूम होते हैं। जो जंगल में नहीं रह सकता हो, वह मल ही बगीचे में आप राजमहल में निवास करे।

तुम्हे बाग या सहल की आवश्यकता नहीं । प्राकृतिक जंगल को छोड़ कर नकली बगीचे में रहना कौन पसन्द करेगा ? मैं असली जंगल में ही भली हूँ ।'

राजा—'इतनी जिद ! मैं गुजरात का राजा हूँ और तू एक मामूली मजूरिन है । मेरे सामने इस प्रकार की बातें करते तुम्हे शर्म मालूम नहीं होती ? तू मेरा कहना मान ले । जंगल में रह कर अपने सुन्दर शरीर का नाश मत कर । शहर में चल । वहाँ तुम्हे मृदंग के मीठे स्वर और गान की मधुर तान सुनने को मिलेगी ।'

जसमा में जो शक्ति थी, वह आज हिन्दुस्तान में होती तो हिन्दुस्तान कौन जाने कैसा देश होता । जहाँ प्रलोभन हैं वहाँ शक्ति और साहस कहाँ ? विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में भारतीय जनता बुरी तरह लुभा गई है । आज यह दशा है कि जिसके घर में विलायती वस्तुएँ नहीं, वह घर नहीं—जगल माना जाता है । अगर सामान्य हिन्दुस्तानियों की तरह जसमा लोभ में पड़ जाती तो उसके सतीत्व की अनमोल निधि सुरक्षित रहती ? ढगिञ्ज नहीं । आज के लोग फैशन की फॉसी में बुरी तरह फँस गये हैं ।

गले में फॉसी पडने पर ही मदारी का बन्दर उसकी चँगली के इशारे पर नाचता है । जगल का बन्दर मदारी के नचाने पर क्यों नहीं नाचता ? कारण यही है कि उसके गले में फॉसी नहीं पड़ी है ।

आज करोड़ों रुपये फैशन के निमित्त बर्बाद हो रहे हैं और देश की सम्पत्ति विदेशों में चली जा रही है । बच्चों को नशा करते देवदर विचार आता है—इन बालकों का जीवन किस प्रकार सुधरेगा ? आज की शिक्षा कितनी दूषित है कि वह बालकों के जीवन-

सुधार की ओर जरा भी झटका नहीं देती । मगर यह सब क्यों कीन ? अगर कोई कष्ट भी है तो वह राजहोही समझा जाय ।

सिद्धराज से असमा कहती है—‘तुम्हारे गानों और बाजों में बिप मरा है, मेरा मन इस बिप की ओर नहीं जाय । मुझे तो जगल में रहने वाले मोर, पपीहा और कोयल की मीठी ध्वनि ही मकी लगती है । मेरे कान इन्हीं की मधुर टेर के आम्बासी हैं ।’

कोयल को चाहे सोने के पीतले में रखो और चतम से चतम मोहन हो, फिर भी वह आनन्दविमोह होकर नहीं बोलेगी । उसकी मल टेर आम की मंसरी पर ही सुनवाई देगी । वह परतन्त्र होकर नहीं बोलेगी, स्वतन्त्र होकर ही बोलेगी ।

असमा कहती है—‘क्यों तो मोर, पपीहा, और कोयल का निसर्ग-सुन्दर मधुर गान और कहीं निर्भीक बाजों की आवाज । मोर, पपीहा और कोयल की अमृतमयी ध्वनि में जो आकर्षण है, जो मन्दोहरण है, मिठास है, वह मक्खी गीतों में क्यों है ? मुझे तो इन पक्षियों की बोली ही प्यारी लगती है । महाराज मैं जगली और गैरारिन को ठहरी ।’

मोर, पपीहा और कोयल की तर से आज तक किसी ने कोई नुई बात पैदा हुई है ?

‘नहीं ।’

और बैरा के मारों से कोई सुधरा है ?

‘नहीं ।’

असमा का निर्भीक और निश्चित उत्तर सुनकर भी सिद्धराज न हार न मानी । वह कहने लग्य—‘पगली असमा ! मेरी बात

पर भली भँति विचार कर देख । क्यों इस जगल में अपना सुन्दर जीवन वृथा वर्बाद कर रही है । तुझे अत्यन्त सुन्दर महल रहने को मिलेगा । बहुत-सी दासियाँ तेरा हुक्म बजाने को तैयार रहेंगी । मेरे पास हाथी, घोड़े, रथ आदि सभी कुछ है । वह सब तेरे ही होंगे । तेरा अच्छा स्वभाव देखकर ही तुफ से आग्रह करता हूँ । ऐसे स्वभाव वालों से प्रीति करना राजाओं का धर्म है ।

राजा की नीयत को जसमा पहले ही ताड़ गई थी, अब उसके वाक्यों से वह एकदम स्पष्ट हो गई । जसमा बोली—‘महाराज—! मुझे महलों की आवश्यकता नहीं है, मुझे भौंपड़ी ही बस है । मैंने महलों पर चढ़ना सीखा ही नहीं । मैं स्वयं अपने पति की दासी हूँ । मुझे और दासियों का क्या करना है ? दासी होने के साथ मैं अपने पति की स्वामिनी हूँ । ऐसी दशा में दासियों की स्वामिनी बनकर क्या करूँगी ?

सिद्धराज—ओहन, चलो । क्यों सूखी-सूखी रोटियों पर गुजर करती है ? मैं तुझे मेवा, मिष्ठानि और पट-रस भोजन दूँगा । तू जानती है, मैं गुजरात का स्वामी हूँ । असीम सम्पत्ति और पेश्वर्य मेरे यहाँ बिखरा पड़ा है । सोच ले । ऐसा अवसर फिर न मिलेगा अभी राजमहल का द्वार तेरे लिए खुला है, जिस के लिए अप्सरा भी तरसती होंगी ।’

जसमा—आप बड़े दयालु है । इसी कारण मुझे पकवान और उत्तम भोजन खिलाना चाहते हैं । मगर मुझ अभागिनी के भाग्य में यह सब कहा है ? मेरे पेट ने तो मक्की की घाट खा जानी है । वह पकवानों को पचा नहीं सकता । मुझे राव और

श्रुतिया मछा । पकवान और मेवा-मिष्टान्न आपसो मुबारक हो । आपके पास हाथी है, घोड़े हैं, मगर मैं उन पर सवारी करने में डरती हूँ । कहीं गिरकर मर गई तो ? मेरे लिये तो मूँछें मँस ही मसी है जो वृष-वही बेटी है और हम सब आनन्द के साथ खाते हैं ।’

संसार का काम घोड़े से बलवत्त है या मँस से ?

‘मँस से ।’

लेकिन असल बात को लोग मूख खाते हैं । इसी कारण लोग घोड़े को पसन्द करते हैं ।

मित्रराज—क्या तुम ऐसे फटे पुराने और मोटे कपड़े पहनने के लिए जल्मी हो ? मैं ऐसे मुकाम पर और चारीक बस दूँगा कि तुम्हारा एक रोम भी बिपा न रहेगा । तुम्हें हीरा और मोती के सुन्दर गहने पहनने को मिलेंगे ।’

जो किरणें शीतल का ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती हैं, उनके मन में बाँधिया बस और हीरा-मोती के आभूषणों की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हें इन्द्रायणी बना देने का प्रयत्न भी नहीं विराम करता । शीतल का मित्रा सजने वाली के लिए यह तुच्छ-अति तुच्छ है । मसी शीतलवादी अपने शीतल का मुख्य दोष कहानि उन्हें सेना नहीं चाहेंगी ।

और बाधक रुपये । निर्दयता का साक्षात् प्रदर्शन है कुत्सीन बिपा को यह शोभा नहीं देते । जेब दे कि आजकल चारीक बस का चलन बढ़ गया है । यह प्रथा क्या आप अच्छी समझते हैं ।

‘नहीं ।’

मगर आज तो यह बड़प्पन का चिह्न बन गया है । जो जितने बड़े घर की स्त्री, उसके चते ही वारीक वस्त्र । बड़प्पन मानो निर्लेख्यता में ही है ? क्या वारीक वस्त्र लाज ढँक सकते हैं ? इन वारीक वस्त्रों की वजहसे भारत की जो दुर्दशा हुई है, उसका बयान नहीं किया जा सकता ।

गहनों और वस्त्रों का लालच स्त्रियों के लिए साधारण नहीं है । लेकिन जसमा साधारण स्त्री भी नहीं है । वह कहती है—मुझे वारीक कपड़े नहीं चाहिए । मेरे शरीर पर तो छादी के कपड़े ही ठहर सकते हैं । वारीक कपड़े पहन कर मैं मजदूरी कैसे कर सकती हूँ ?

मोटे कपड़े मजदूरी करना सिखाते हैं और महीन कपड़े मजदूरी करने से मना करते हैं । महीन कपड़ा पहनने वाली बाई अपना बच्चा लेने में भी संकोच करती है, इसे डर से कि कहीं कपड़ों में धूल न लग जाय । इस प्रकार वारीक वस्त्रों ने सन्तान-प्रेम भी छुड़ा दिया है ।

जसमा कहती है—‘मुझे न वारीक वस्त्रों की ही आवश्यकता है, न हीरों और मोतियों की ही । हीरा मोती पहनने से तो जान का खतरा बढ़ जाता है । मेरा पति आभूषणों के बिना ही मुझे प्रेम करता है । फिर और सिंगार की मुझे क्या आवश्यकता है ? मैं अपने पति को ही प्रसन्न रखना चाहती हूँ । मुझे औरों की प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं ।

राजा सभी प्रकार के प्रलोभन देकर भी अपने उद्देश्य में सफल न हो सका । उसने अनेक फन्दे फैलाये, फिर भी शिकार

न कैसा । वह कुछ-कुछ निरारा भाव से राधा ने कहा—‘तू जिस पति को प्रसन्न करना चाहती है, उसे दिखा तो सही । कौन है तेरा पति ? देखू वह कैसा है ?’

बहु-बड़े महलों में और बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वालों के लिए दाम्पत्य-प्रेम का क्या मूल्य ? दाम्पत्य प्रेम की कीमत लगभग पाके ही आमतो हैं । सीता और राम ने अपने दाम्पत्य-प्रेम की बुद्धि खगल में ही की थी । विषय-भोग के लीके दाम्पत्य-प्रेम की पवित्रता को क्या समझेंगे !

जसमा ने कहा—‘वह जो कभीरु कस कर धम कर रहा है, जिसके हाथ में कुशाब्धी है जो अपने साथियों को साइस बैधान दुआ मिट्टी खोद रहा है और जो मिट्टी खोदने में सब से आगे है, जिसकी कुशाब्धी की चोट से पृथ्वी कंपती है और जिसके सिर पर फूल गुंथे हैं, बड़ी मेरा पति है । मैंने उसके सिर पर फूल गूँथ दिए हैं, जिससे ब्रह्मवट के समय उसे विभ्राम मिसे ।’

जसमा के पति का नाम टीकम था । टीकम की ओर देख कर मिहिराज ईर्ष्या की आग से जल-भुल गया । उसने जसमा से कहा—‘तम यही तेरा पति है । कौन के गले में रत्नों की माला ! उस मिट्टी खोदने वाले मजूर के लिए हातू मेरा अपमान कर रही है ! हमनी कौन के पाम नहीं मोदती जसमा ! इसनी की सोमा इस के साथ साथ रहने में हा है । तू मेरे मदत में चल । तेरी सोमा मदत म बढ़नी । तर पति का तुम्ह पर विश्वास भी नहीं है । देख न गरी ही तरफ बड़ टंकी-टंकी नगरों से देख रहा है । हमकी नजर स माक मालूम होता है कि इसका तेरे ऊपर म प्रेम है,

न विश्वास ही है। ऐसा आदमी तेरी कद्र क्या जाने ? ऐसे अविश्वासी पति के साथ रहना घोर अपमान है। तू चिन्ता मत कर। तुझे रानी बना दूंगा।

सचमुच ठीकम इसी ओर देख रहा था। वह सोचता था—
‘राजा मेरी स्त्री से क्या बात कर रहा है ?’

राजा ने साम और दाम से काम लेने के बाद भेदनीति से काम निकालने की चेष्टा की। मगर जसमा को फुसलाना वालू से तेल निकालना था।

जसमा कहने लगी—‘राजा साहब, कदावत मशहूर है—‘साँच को आँच नहीं।’ सत्य सदैव निर्भय होता है। मेरे पति को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को भाई के समान समझती हूँ। पारस्परिक अविश्वास की भावना तो राज-घरानों की ही सम्पत्ति है। हम दरिद्रों को यह सम्पत्ति कहाँ नसीब होती है ? अगर मुझे अपने पति पर अविश्वास हो तो उसे मुझ पर भी अविश्वास हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है। मेरा पति आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है।’

राजा ने देखा, भेदनीति भी यहाँ कारगर नहीं हो सकती। तब सिद्धराजने कड़क कर कहा—‘जसमा, होश सँभाल। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ ? बड़े-बड़े शूरवीर, राजा और महारथी भी मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं और मेरी भाँह चढ़ते ही काँप उठते हैं। उन्हें भी मेरे हुक्म के खिलाफ जवान खोलने का साहस नहीं हो सकता। फिर तू किस खेत की मूली है ? तेरे पास क्या बल है, जिसके घूँते पर तू मेरा हुक्म टाल रही है ? आखिर तो मजदूरी

करने वाले ही ही स्त्री ठहरी न ! तू किस मुँह से मेरे सामने बोलत है ? एक बार फिर चलावनी दता हूँ । विचार कर देख । व्यर्थ समझ बर्बाद न कर । क्या तेरे कदने से राजा अपना हठ काढ़ सकता है ?

मेहनति मे काम न दिया तो राजा ने दखनीति ग्रहण की साधारण स्त्री राजा की इस बमर्फी से बहल जाती । बसक झुंझ कौन बैठता । वह बिचरा हो जाती या औसू बराने लगती । मगर धन्य उसमा ! वह बीरांगमा इतक भी विचखित न हुई । उसने वही प्रकार कहक कर उत्तर दिया—'बड़े-बड़े सूरमाओं को अपने चरणों में मुझसे बाछा बीर एक मजूरिम के लल्लुबे जाटमे को पैवार हो जाय, वह आश्रय की बात नहीं तो क्या है ? महाराज, आपकी कहातुरी का इससे बढ़ कर और क्या समूत हो सकता है ? हाँ, मैं जानती हूँ कि आप गुजराण के स्वामी हैं और मैं अछड़ाव स्त्री हूँ ! मैं यह भी जानती हूँ कि राजसू लक्ष का प्रचरक प्रतापी राजा का और उसके पंजे में पड़ी सीता असहाय भी । मगर सीता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा । आप पूछते हैं—मेरे पास क्या बल है ? मेरे पास सहीद की शक्ति है जो तीन लोक में अजेय है और जिस शक्ति की बरीकत सीता जान भी अमर है ।

आपने बड़े-बड़े राजाओं को बरा म किया, वह ठीक है । किन्तु आपका बल काण और माया पर ही तो है । अरमा हम दोनों से खुरी है । मेरे गुरु ने वह बात मुझे पहले से ही बता रक्की है ।

वसति जीष्मि यथा विज्ञाय,

नयति एहयाति नरोऽपराधि ।

तथा शरीराणि विहाय जं र्णा—

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

—गीता, १, २२।

आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलता है, जिस प्रकार पोशाक बदली जाती है। शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है। मेरे लिए जीवन-पर्यन्त वही पति है। वह अच्छा है तो मेरा है और बदसूरत है—मजूर है तो भी मेरा ही है। प्रेम से उसके साथ विवाह किया है, सो उसके प्रेम में प्राण भी दे सकती हूँ। संसार की कोई भी शक्ति उसे मेरे हृदय से अलग नहीं कर सकती।

राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करना चाहिए। आप प्रजाके पालक हैं, प्रजाके पिता हैं, प्रजाके आदर्श हैं। प्रजा, राजा का अनुकरण करती है। 'यथा राजा तथा प्रजा।' सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना ही आवश्यक कर्त्तव्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना। बल्कि सदाचार की रक्षा, राज्यरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप सदाचार को तिलाजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौरा हो जायगा। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी? अतएव आप अपने पद का विचार कीजिए। न्याय-नीति का त्याग न कीजिए। आप मुझे दोश में आने को कहते हैं लेकिन दोश में आने की आवश्यकता आप को ही है। मैं दोश में ही हूँ अब क्या दोश में आऊँगी?

यह मेरी अन्तिम प्रार्थना है। मैंने अब तक आपसे बातचीत की है लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मेरे पति के शत्रु

है। मैं अपने पति के राज का मुँह नहीं देखना चाहती। इसलिए अब मैं आपके सामने घूँघट निकालती हूँ। अब मैं आप से कोई बात नहीं करूँगी।

यह कहकर असमा ने राजा के सामने घूँघट निकाल दिया। आजकल घूँघट की प्रथा मिरासी हो गई है। स्त्रियों अनजान आर गुबहों-लुबों के आगे तो घूँघट बाँधती नहीं, किन्तु देवर, खेठ आदि परिचित लोगों के सामने, जो उन्हें अपनी बहिन-बेटी समझते हैं, उन्हा घूँघट बाँधती हैं। परन्तु कुछ और दुराचारियों के सामने घूँघट निकाला जाता था, जैसे असमा ने सिद्धराज का दुराचारी समझ कर उसके सामने घूँघट निकाल दिया।

सूरदास की कतार कमरिया, वह न दूखा रंग।

यही कहावत यहाँ प्रचलित हुई। असमा की ठगरी माँपा में कही हुई म्याय और बर्म से सँगत बातों का काम से कलुषित हृदय वाले सिद्धराज पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। वह असमा की आर स सबका निराश हो गया।

मिरास की अवस्था में मनुष्य प्रायः भयंकर निम्न कर बैठता है। सिद्धराज का अपना अपमान भी काँटे की तरह चुभ रहा था। वह असमा का खोम भी सबरख नहीं कर सकता था। उसने निम्न कहना— असमा को अबर्दस्ता पकड़ मंगवाना चाहिए।

असमा अपना भविष्य साफ-साफ ताड़ चुकी थी। उसे अपने अपहरण की आशा हो चुकी थी। क्यों ही राजा नगर की ओर रवाना हुआ कि असमा ने अपने पति को बुझाकर सारा

वृत्तान्त कह सुनाया । उसने यहाँ न ठहर कर तत्काल चल देने के लिये भी आग्रह किया ।

टीकम अपने साथी ओढ़ लोगों के साथ पाटन से खाना हुआ । राजा को पता चला कि जसमा और उसके साथी ओढ़ भाग गये हैं । वह घोड़े पर सवार होकर जसमा को पकड़ने दौड़ा ।

जसमा और उसके साथी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि राजा ने उन्हें रोक लिया । वह बोला 'जसमा को मुझे सौंप दो । मैं उसे चाहता हूँ ।

ओढ़ निशस्त्र थे, मगर कायर नहीं थे । भला कौन जीवित पुरुष आँखों के सामने स्त्री का अपमान होते देख सकता है ? ओढ़ लोगों ने राजा का सामना किया । राजा ने बहुत से ओढ़ों के सिर काट डाले । जसमा के पति टीकम ने भी अपनी पत्नी की रक्षा करने में प्राण होम दिये । अन्त में जब जसमा ने देखा कि अब मैं असहाय हूँ और राजा के अपवित्र स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो जाने की सम्भावना है तो उसने अपने पेट में कटार भौकते हुए कहा—'राजकुल-कलक ! कायर ! ले, मेरा बलिदान ले । मेरे हाड़ मांस को अपने महल में सजा लेना । यह तेरी लम्पटवा की, तेरी कामुकता की और तेरी नीचता की गौरव-गाथा सुनाता रहेगा ।'

पतिव्रता जसमा ने अपने प्राण क्या दिये, जगत् का एक उज्ज्वल आदर्श प्रदान किया । उसने अपने सतीत्व की रक्षा ही नहीं की, नारी के गौरव की और सन्मान की भी रक्षा की । वह मरकर चिर-अमर हो गई । जसमा का जस इतिहास के पृष्ठों पर

मुन्हारे अक्षरों में बमक रहा है। आज भी लोग इससे प्रेरणा पाते हैं।

कहते हैं—सही जसमा ने मरते मरते सिद्धराज को शाप दिया था—‘राजा, तेरा राजाव खाली रहेगा और तेरा घर नहीं बचेगा।’

यह सब देख और सुनकर राजा का दिल बहल गया। उसे अपनी करतूत पर पछाया होने लग्य। राजाव खाली रहा।

जसमा ने कौन-सा शाप पढ़ा था और किस गुरु ने इसे शिखा दी थी यह नहीं कहा जा सकता। तथापि इसमें समझ नहीं कि यह सब पतितता थी और पतित्यत बम का मम बचने मन्त्री भाँति समझा था।

मैन अण्डवान में कहा था—

श्री विन माहनगाभा'छे,

आवन प्राण हमारा छे।

इस प्राधना में बतझया गया है कि राजीमती के प्यार नेमीश्वर हम भी प्यारे लगते हैं। जसमा ने अपने पति दीकम के छिपे गुजरात के प्रताप राजा को भी डुकारा दिया तो क्या हमारा भगवान दीकम से छोटा है? ‘नहीं।’

य छिर इस भगवान को मोहनगारो बनाकर ससार के कल्याणत सुखों को आप भी छत क्या न मारें? भगवान् को माहनगारा मान कर धर्म का पाखन करागे तो परम कल्याण के भयजन बसाग।

ईश्वर की खोज

श्रीमहावीर नमूं नर नाणी ।

शासन जेहनो जाण रे प्राणी ॥

यह चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर की प्रार्थना है । आज जो सघ विद्यमान है वह भगवान् महावीर का ही है । साधु, साध्वी, आवक और आविका, यह चतुर्विध सघ भगवान् महावीर ने ही स्थापित किया है ।

आज भगवान् महावीर स्थूल रूप में हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन जिसे भगवान् महावीर पर श्रद्धा है, उसे समझना चाहिए कि चतुर्विध सघ में ही भगवान् महावीर हैं । भगवान् तीर्थङ्कर थे और तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थकर कहलाते हैं । आज तीर्थकर नहीं हैं लेकिन उनके बनाये तीर्थ मौजूद हैं । जिस कारीगर का बनाया हुआ किला विशाल और सुदृढ़ है तो निश्चय ही वह कारीगर बड़ा विशाल होगा । जिसका सघ आज हजारों वर्ष की नाव हो जाने पर भी मौजूद है, उस सघ का सस्थापक कोई होना ही चाहिए और इस प्रकार महावीर भगवान् सघ के रूपमें प्रत्यक्ष हैं ।

व्यावहारिक दृष्टि से हम में और भगवान् में समय का बहुत अन्तर है, लेकिन गौतम स्वामी तो भगवान् महावीर के समय में ही थे । भगवान् ने तो गौतम से भी कहा था—

‘न ह जिसे अज दास ।’

अर्थात्-गौतम ! आज तुझे जिन नहीं दीजते, (लेकिन तू इसका लिए सोच मत कर । उनके द्वारा उपदिष्ट स्याद्वाद मार्ग तो तेरी दृष्टि में है ही । तू यह देख कि यह मार्ग किसी अस्पष्ट का बल्लावा नहीं हो सकता । तूने स्यादमार्ग प्राप्त किया है, अनपेक्ष जिन को न देख पाने की परमाह मत कर । उनके उपदिष्ट मार्ग का ही देख कि वह सच्चा है या नहीं ? अगर हमका मार्ग सच्चा है तो जिन है ही और वह सच्चा है ।)

प्रश्न होता है भगवान् स्वयं मौजूद थे, फिर उन्होंने गौतम स्वामी से क्यों कहा कि आज तुझे जिन नहीं दिखलाई दते ? इस कथन का अभिप्राय क्या है ?

इस बाधा का अर्थ करते हुए डाक्टर हर्मेन खेकोबी भी गढ़बढ़ में पड़ गये थे । अन्त में उन्होंने यह गद्या प्रक्षिप्त (बाद में मिटाई हुई) समझा । उनकी समझ का आधार यही था कि सुद भगवान् महावीर बैठ थे, फिर वह कैसे कह सकते कि आज तुझे जिन नहीं दीजते ? इस कारण उन्होंने लिख दिया कि यह गद्या प्रक्षिप्त है ।

डाक्टर हर्मेन खेकोबी की शैक यही तक रही, लेकिन वास्तव में यह गद्या प्रक्षिप्त नहीं है सूत्रकार की ही मौलिक रचना है । भगवान् महावीर केवलज्ञानी जिन य और गौतम स्वामी अक्षरय थे । केवलज्ञानी को केवलज्ञानी ही देख सकता है । चाक्षुष नहीं देख सकता । अगर गौतम स्वामी, ओ अक्षरय य-केवलज्ञानी को देख

लेते, तब तो वह स्वयं उसी समय केवलज्ञानी कहलाते, आचाराग सूत्र में कहा है—

‘उत्तमसो पासगस्स नत्थि ।’

अर्थात्—सर्वज्ञ के लिए उपदेश नहीं है ।

इस गाथा से और ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम स्वामी उस समय छद्मस्थ थे । इस कारण उन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान् ने उपदेश दिया है । भगवान् के कथन का अभिप्राय यह है कि—हे गौतम ! तेरी छद्मस्थ-अवस्था के कारण मैं तुम्हें केवलज्ञानी नहीं दीखता । मेरा जिनपना तुम्हें मालूम नहीं होता । क्योंकि शरीर जिन नहीं है और जिन शरीर नहीं है ।

जिनपद नहीं शरीर को, जिनपद चेतन मोंय ।

जिन वर्णन कल्लु और है, यह निज वर्णन नोंय ॥

साधारण जनता नेत्रों से दिखाई देने वाले अष्ट महाप्रतिहार्य को जिन समझती है, लेकिन यह महाप्रतिहार्य जिन नहीं है । ऐसे महाप्रतिहार्य तो मायावी-इन्द्रजालिया भी अपनी माया में रच सकते हैं । वास्तव में जिन तो चेतना है और उस चेतन रूप जिन को जिन ही प्रत्यक्ष से देख सकते हैं ।

इस कथन का आशय यह नहीं है कि जिन भगवान् का शरीर भी नहीं दीखता । इसका ठीक आशय यही है कि जिन दशा वास्तव में आत्मा की ही होती है और उसे केवलज्ञानी के सिवाय दूसरा कोई नहीं देख सकता ।

तब प्रश्न उपस्थित होता है कि साधारण आदमी उस पर श्रद्धा कैसे करे ? जिन को हम पहचान नहीं सकते । ऐसी अवस्था

में कोई भी हमें कह सकता है कि मैं जिन हूँ । जब हमें जिन दिखाई नहीं देते तो हम किसे वास्तविक जिन मानें और किसे न मानें ?

इस विषय में शास्त्र कहते हैं—विना प्रमाण के किसी को जिन न मानना ठीक ही है, लेकिन जिन भगवान को पहचानने के लिए तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन नहीं है । जिन को केवली ही प्रत्यक्ष से जान सकते हैं । तुम अज्ञान हो, इसलिये अनुमान से निश्चय करना होगा । अनुमान प्रमाण से किम प्रकार निश्चय होता है इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक आदमी यमुना नदी को बहता देखता है । वह प्रत्यक्ष से यमुना को बहती देख रहा है लेकिन काठिन्दी कहसाले बाखी और अखिर पहाड़ से निकलने वाली यमुना का उद्गमस्थान उसे नहीं दीखता । उसे यह भी नहीं दीख पड़ता कि वह किस तरह समुद्र में मिल गई है । इस प्रकार यमुना नदी सामने है, मगर उसका आदि और अन्त उसे नजर नहीं आता, सिर्फ बीच-सा मध्यभाग ही दिखाई देता है । इस मध्यभाग को देखकर मनुष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि अब इसका मध्य है तो आदि और अन्त भी होगा ही । हाँ अगर मध्यभाग भी दिखाई न दें और अदि अन्त मानने को कहा जाय तो बात दूबरी है, अन्यथा एक अंश का देख कर दूसरे पर बिना देखे भी विश्वास करना म्यायमुक्त है ।

अवाहिर की यही बात गौतम स्वामी के लिए भी समझ लेना चाहिए । भगवान् कहते हैं—गौतम ! तू मुझे अवस्थी जिन मत मान । किन्तु जैसे यमुना को देख कर उसका उद्गमस्थान और संगमस्थान मान लिया जाता है, उसी प्रकार तू जिन के

उपदिष्ट मार्ग को देखकर अनुमान से जिन को स्वीकार कर । जिन का मार्ग तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है न । तू श्रुतज्ञानी ह । श्रुतज्ञानी, केवलज्ञानी को नहीं देख सकता । केवलज्ञानी ही केवलज्ञानी को देख सकता है । मैं जो उपदेश देता हूँ, वह केवलज्ञान का होने पर भी तेरे लिए श्रुतज्ञान का ही है, क्योंकि तू उससे अविकृत नहीं देख सकता । लेकिन मेरा उपदेश पूर्ण है या अपूर्ण ? लौकिक है या अलौकिक ? साधारण है या असाधारण ? इत्यादि प्रश्नों पर विचार कर । अगर मेरा उपदेश श्रुतज्ञानी के उपदेश सीखा ही हो, उसमें कुछ भी विशेषता नजर न आती हो तो भले ही मुझे केवली न मान, अगर कोई विशेषता मालूम होती हो—जो कि श्रुतज्ञानी के उपदेश में सम्भव नहीं है—तो मुझे केवली मान । मेरे केवली होने न होने का निर्णय तू आप ही कर ले ।

गौतम । अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की सत्यता तुझे अनुभव हो रही हो तो मेरा कहना मान । मेरा कहना यह है कि तू समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

‘प्रमाद मत कर’ यह भगवान् का वचन अत्यन्त गम्भीर है । गौतम स्वामी घेले-घेले का पारण करते थे । शरीर को तो मानो वह त्याग ही चुके थे । वह चौदह पूर्वों के ज्ञाता और सर्वोच्च मन्त्रिपाति थे । तप और सत्य में लीन रहते थे । ऐसी दशा में उन्हें समय मात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश देने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

सर्वज्ञ के सामने गौतम स्वामी जैसे विशिष्ट श्रुत ज्ञानी और साधारण जीव समान ही हैं । उनका उपदेश सब के लिए समान है । गौतम आदि के लिए उपदेश न देकर वे दूसरो को

ही उपदेश दें, ऐसी बात नहीं है। यह बात दूमरी है कि भगवान् के उपदेश का जो सूक्ष्म रहस्य गौतम स्वामी ही ग्रहण कर सके थे वह दूसरा ग्रहण न कर सका, फिर भी उपदेश तो सब के लिए समान ही था। उपदेश को ग्रहण करने की मात्रा ठा भोता की अपनी शक्ति पर निर्भर करती है। सरोवर किसी का जल लेने में इन्कार नहीं करता, लेकिन जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा, वह उतना ही जल ग्रहण करेगा। इसी प्रकार भगवान् का ज्ञान-सागर सब के लिए है। जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना ग्रहण कर ले। गौतम अधिक ग्रहण कर सके, दूसरे लोग उतना न ग्रहण कर सके।

भगवान् ने गौतम को संबोधन करते कहा है कि एक समय मात्र भी प्रमाद गूढ करो। एक न्यायशील राजा यही कहेगा कि मेरा कानून प्रधान और प्रजा सभी के लिए समान है। अगर कोई कानून प्रधान के लिए न हो और सिर्फ प्रजा के लिए ही हो तो उस कानून को बनाने वाला राजा न्यायशील नहीं कहला सकता। न्यायशील राजा था वही है जो सब के लिए समान कानून बनाता है। जब राजा अपने प्रधान से भी यही कहेगा कि मेरा कानून सुन्धार लिए भी है, तब प्रजा अग्न ही छँप जाएगी। वह मोक्ष-प्रधान को भी कानून की मर्यादा पालनी पड़ती है तो हमारी क्या बिसात। हमें ठा पालनी ही पड़ेगी।

इसी प्रकार गौतम स्वामी में विशेष प्रमाद नहीं है फिर भी भगवान् न इन्हें प्रमाद न करने की हिट चतु की है। हममें हमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान् ने यह बात हमारे लिए ही कही है। भगवान् को गौतम स्वामी का जमा ज्ञान था वैसा ही सब का था।

भगवान् तीर्थङ्कर हैं। सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान और सम्यक्-चरित्र तीर्थ हैं और चतुर्विध सघतीर्थ के आधार हैं। या यों कहिए कि जिसमें उपर्युक्त रत्नत्रय मिल गया वह तीर्थ है। जिसमें यह तीन रत्न नहीं हैं वह तीर्थ नहीं—हड्डियों का ढेर है।

आज भगवान् नहीं दीखते, लेकिन उनका उपदेश किया हुआ मार्ग आज भी दीख रहा है। उनके द्वारा स्थापित तीर्थ आज भी विद्यमान है। इसे देखकर ही गौतम स्वामी ने भगवान् को केवल ज्ञानी माना था। भगवान् का उपदेश किया हुआ मार्ग और स्थापित किया हुआ तीर्थ आज भी मौजूद है। इन्हें देखकर यह मानना चाहिए कि आज भी भगवान् मौजूद हैं।

ईश्वर चर्म-चक्षु से नहीं दीखता। हाँ, ईश्वर का शरीर चर्म-चक्षु से भले ही दिखाई दे और दिखाई देता भी है, लेकिन ईश्वरत्व तो उसी को दीखेगा, जो स्वयं ईश्वर होगा। जो लोग ईश्वर को आँखों से ही देखना चाहते हैं और देखे बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहते, वे भ्रम में पड़े हुए हैं। ईश्वर को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। दिव्य-दृष्टि प्राप्त होने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मगर जो लोग दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए योग्य साधना करना नहीं चाहते, फिर भी ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है। उनका यह बालहठ ही कहा जा सकता है।

हमें अपने अनंत सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए भी मौजूद अनामर्थ्य को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति है, अनन्त दर्शनशक्ति है। आत्मा अनन्त वीर्य का भंडार है। किन्तु आज वह अप्रकट है। अतएव हमें ईश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व

को ही देखना चाहिए और यदि यह परिपूर्ण दिव्य है तो उसके उपदेष्टा को भी परिपूर्ण समझ लेना चाहिए। इस प्रकार करने से ईश्वरीय मार्ग पर चलने की रुचि जागृत होगी और धीरे धीरे ईश्वरत्व भी प्राप्त हो सकेगा। ईश्वरत्व प्राप्त होने पर ईश्वर दिव्य है। अतः यह कहिए कि उस समय ईश्वर को देखन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

मेइण दो प्रकार से होला है—बुद्धि से और श्रित्तियों से। श्रित्तियों से देखकर ही अगर ईश्वर को मानने की इच्छा रखी जाय, तो बड़ी गड़बड़ी होगी। ईश्वर केवल बुद्धि गम्य है और वह भी विशिष्ट बुद्धिगम्य है।

जिस समय तुम भगवान् महावीर के उपदेश के मर्म को महीभोधि आभोगे उस समय यह भी तुम्हें मालूम हो जायगा कि ऐसा उपदेश किसी अल्पज्ञ के द्वारा होना संभव नहीं है। यह ज्ञान ही तुम्हें भगवान् का साक्षात्कार कराएगा। इसी से ईश्वर की ईश्वरता पहचान पाओगे।

भक्तों का कहना है कि ईश्वर को देखने के लिए इधर इधर मत भटको पृथ्वीतल बहुत विशाल है और तुम्हारे पास छोटे छोटे दो पैर हैं। इनके सहार तुम कहाँ कहाँ पहुँच सोगे ? फिर इतना समय भा तुम्हारे पास कहाँ है ? ईश्वर को जोशन का ठीक उपाय यह नहीं है। मन को शान्त धीरे स्थिर बनाओ। फिर दृग्गो तो ईश्वर तुम्हारे हा निरुद्ध-निरुद्धतर दिखाई देगा।

मा को कहाँ से देखेंगे, तो दरदर से पास में।

ना मैं मरि ना मैं मरिबद ना कोशी कसाय मे ॥

ना मैं नई मरिबद देरिका मेरी मेरी ईश्वर में ईश्वर में ॥

कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है । लेकिन मृग यह बात नहीं जानता और कस्तूरी खोजने के लिए इधर-उधर दौड़ता फिरता है । घास पानी को सूँघ-सूँघ कर उसमें कस्तूरी खोजता है । इस प्रकार कस्तूरी के लिए वह पागल होकर जगल-जगल भटकता फिरता है, उसे क्या मालूम है कि यह सुगंध मेरे ही शरीर से आ रही है । इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानी बनकर ईश्वर की खोज करने के उद्देश्य से ससार में भटकता फिरता है, लेकिन यह नहीं जानता कि ईश्वर जब मिलेगा तब अपने आप में ही मिलेगा । उसकी भेट विश्वास में है । यह बात जैन सिद्धान्त तो कहता है, वेदान्त, उपनिषद् और गीता से भी यही कहते हैं । इसमें तर्क या सदेह को स्थान नहीं है । जहाँ सदेह आया, चित्त में चंचलता उत्पन्न हुई कि ईश्वर दूर भाग जाता है ॥

॥ जब तक कोई आप में अपने को पाता नहीं ।

॥ मार्ग के मार्ग में हर्गिज कदम जाता नहीं ॥

ईश्वर को अपने आप में खोजो । जैसे प्रकाश से सूर्य जाना जाता है, वैसे ही भगवान् के वचनों से भगवान् को समझो । भगवान् के वचनों से प्रकाश लेकर उनमें बुद्धि लगाओ । यह देखो कि जिन भगवान् का उपदेश पूर्ण है तो वह भगवान् कैसे पूर्ण होंगे ।

ससार में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की प्रकृति बनी रहती है । तमोगुण की वृद्धि होने पर रजोगुण और सतोगुण दब जाता है और आत्मा, महाशक्ति की उपेक्षा करके गड़बड़ में पड़ जाता है । द्रौपदी के आख्यान से यह बात आपकी समझ में अच्छी तरह आ जायगी ।

पाण्डवों के राजदूत बनकर जब आकृष्य कौरवों के पास
 साधि करने के लिए जान रंग, तब द्रौपदी ने कृष्ण से कहा— मैं
 नहीं जानती कि पुरुष इतने मानहीन, बुद्धिमान और मस्तिष्कहीन
 होते हैं। लोग स्त्रियों को अमर बतलाते हैं, मगर पुरुषों की कछह
 झुठ रही है। ऐसे पुरुषों में तो स्त्रियों ही अधिक बढ़ावुर हैं।

फिर दुष्ट दुष्टासन हुआ या मुदित जिनको खींचकर ।
 अ दाहिन कर में धरी निज केश-सोचन सींचकर ॥
 रत्न पर हृदय पर वाम कर शर बिन्दु हरिणी सी दूरी ।
 बोधी निकलतर द्रौपदी पाणी मन्त्रा कठणामर्षि—
 करुणासदम ! तुम कौरवों से सधि जब करन सगो ।
 चिन्तन म्यथा सब पाण्डवों की शान्ति कर हरने सगो ॥
 है तप ! तब इन मन्त्रिण मर मुक्त केशों की कथा ।
 है प्रापना मत भूष जाना, पाद रक्षना सर्वथा ॥

द्रौपदी तब रूप भार करके कृष्ण और पाण्डवों के सामने
 अपने हृदय के भाव प्रकट कर रही है। द्रौपदी का करुण-कल-
 सुत कर कृष्ण के रस के मोह और समस्त प्रकृति भी जैसे स्तब्ध
 रह गई। सब लोग अकिंचित हो गये। सोचन लग आन द्रौपदी अपने
 हृदय का सारी कथा शब्दों के मार्ग से कृष्ण के आगे बढ़ा रही है।

दुररामन द्वारा खींचे हुए केशों को अपने हाथ में क
 और बायाँ हाथ अपनी छाती पर रखकर द्रौपदी ने कृष्ण से कहा—
 'प्रभो ! आप संधि करने आते हैं ? और सिर्फ पोंच गोंव लेकर संधि
 करोगे ? ठीक है कीन ऐसा मूर्ख होगा जो विशाल राज्य में से केवल
 पोंच गोंव लेकर संधि में कर आए ? फिर आप सरीसृप संधि करने

वाले दूत जहाँ हैं, वहाँ तो कहना ही क्या है ? वहाँ सधि होने में शका ही क्या हो सकती है ? आप सधि करके पाण्डवों की चिन्ता और उनके कष्ट हरने चले हैं, लेकिन, प्रभो ! दुष्ट दुःशासन का हाथ लगने के कारण मेरे मलीन बने हुए और खुले हुए यह केश क्या यों ही रहेंगे ? क्या यह केश दुःशासन के खींचने के लिए ही थे ? क्या इन केशों की कोई प्रतिष्ठा शेष रह गई है ? जिस समय दुःशासन ने मेरे केश खींचे थे, उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक केश खींचने वाले के हाथ वहीं न उखाड़े जाएंगे तब तक मैं इन्हें न धोऊँगी न बाँधूँगी । क्या मेरे यह केश जन्म भर खुले ही रहेंगे ? क्या मेरी प्रतिज्ञा आजीवन पूर्ण न होगी ? अगर आप सत्य के पक्षपाती हैं तो पाण्डवों को युद्ध में प्रवृत्त कीजिए । अगर आप मुझे और पाण्डवों को प्रतिज्ञा-भ्रष्ट करना चाहते हैं तो भले ही सधि करने पवारिए ।

दुःशासन का हाथ लगने के कारण द्रौपदी ने अपने केशों को भी मलीन माना, परन्तु आप क्या चर्बी लगे वस्त्र, हड्डी मिली शकर और मोंस-मदिरा मिली औषध को भी मलीन मानते हैं ? आप कौडलीवर आयल—जो मछली के लीवर का तेल है, उसे भी मलीन नहीं मानते । अनेक आर्य और अहिंसा वर्मी कहलाने वाले लोग उसे भी पी जाते हैं । द्रौपदी को राज्य जाने का इतना दुःख नहीं था, जितना वस्त्र खींचने के समय हुआ था । वस्त्र खींचने से उसकी लज्जा जाती थी । मतलब यह हुआ कि वस्त्र लज्जा की रक्षा करने के लिए हैं । लेकिन लाज मोटे कपड़ों से रहती है । या वारीक वस्त्रों से ? मोटे कपड़ों से ।

लेकिन आजकल तो सबे घरानों की कियों कहती हैं—आब (मोटे) कपड़े साठने पहनती हैं । हम भी वैसे ही पदनमे-ओबने छोर्नी तो ठममें और हममें क्या अम्तर रह जायगा ?

श्रीपदी बाण्ड से बिंघी हुई हिरनी की तरह राने लगी । कहा है—

कह कर कवन यह हु स से तब द्रौपदी रोने लगी ।

मेत्राम्यु धारा पान से इश अग को धोने लगी ॥

हो द्रवण करके छवण उसकी प्रार्थना करूयामी ।

देने लगे निज कर उठकर साम्बना उसको हरी ॥

श्रीपदी अपनी आँखों के आसुओं से अपने दुमछे शरीर को जैसे स्नान करने लगी । हृदय के चार सहाय-मन्त्र शरीर को मानो ठंडा करने का निष्फल यत्न करने लगी । निष्फल यत्न इस लिए कि उसके आँसू भी गरम हो के चार कमसे सहाय मिटने के बड़े बड़े ही सच्चा था ।

श्रीपदी की प्रार्थना सुन करदृष्ट्य का हृदय भी पिघल गया । फिर भी उन्होंने अपने को रसमसा और हाथ ठठाकर वह श्रीपदी के साम्बना देने लगे ।

श्रीपदी की बातों का उत्तर देना कृष्ण को भी कठिन जान पड़ा । कृष्णजी श्रीपदी की कही बातें सत्य मानते हैं, लेकिन क्या कृष्णजी को संधि की जवा करके धर्मराज से कह देना चाहिये कि—बस, अब संधि की बात मत करो । एक बार दूत भेज ही दिया था, अब जयाहा पचायत में पहुँचने की जरूरत नहीं है । दुर्योधन दुर्बल है । वह यों मानन का नहीं । कमसे कोई भी म्यापयुक्त बात कहमा ऊसर में बीज बोना है । अतएव समय न

खोकर लड़ाई की तैयारी करो ? द्रौपदी की बातों की सच्चाई सम-
झते हुए भी बुद्धिमान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा । बल्कि वह द्रौपदी
को सान्त्वना देने लगे । उन्होंने अपना ध्येय नहीं छोड़ा :

एक ओर सधि द्वारा शान्ति स्थापित करने की बात है और
दूसरी ओर द्रौपदी का कहना मान कर युद्ध करने की । द्रौपदी की
बात प्रबल दीखती है, लेकिन कृष्णजी महापुरुष थे । द्रौपदी के
भाषण में रजोगुण छलक रहा है, लेकिन धर्मराज की बात
सतोगुणी है और कृष्ण द्वारा समर्थित है ।

सुन कर कथन यह द्रौपदी का कृष्णजी कहने लगे—
धीरज बंधा कर प्रेमयुत यों वचन अमृत से पों ।
है नीति-युक्ति सुयुक्त तेरा कथन पर जँचता नहीं,
कर्तव्यपथ पर यह सहायक हो कभी सकता नहीं ।
सन्तप्त होकर सधि से ही यह वचन तुमने कहे,
पर सोचती हो तुम नहीं क्या भेद उसमें छिप रहे ।
पट खींचने के समय में जो कुछ प्रमाण तुम्हें मिला,
कौरवगणों पर क्रुद्ध हो उसको दिया तुमने भुजा ।

पहले जो कुछ कहा है, वह एक कवि की कल्पना है । अब
जो कहता हूँ वह मेरी कल्पना समझिए । कवि की कल्पना में कभी
यह है कि उसने रजोगुण में ही बात समाप्त कर दी है । प्रत्येक
बात और विशेषतः आदर्श आख्यान सतोगुण में लाकर समाप्त
करना और सतोगुण का आदर्श स्थापित करना उचित है ।

द्रौपदी को सान्त्वना देकर कृष्णजी कहने लगे—भद्रे ! रुदन
मत करो । चित्त को शान्त और स्थिर करो । तुम्हें पहले की बातें

स्मरण करके मत्वा होता है, और इसी से तुम पायबलों पर कुपित हो रही हो। शक्ति होने के समय पेसा-स्वार्थ और माया द्वारा चित्त का बंधन हो जाना-स्वामाबिक है। साधारण मनुष्य का पेसा ही होता है। लेकिन मेरा जन्म मनुष्य प्रकृत की हों में हों मिलाने के लिए नहीं है। मैं अपने आपरख द्वारा मानव प्रकृत को शुद्ध करके सत्य पर लाना चाहता हूँ। यही मेरा जीवन इश्वर है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो।

— कृष्णजी की यह भूमिका सुनकर लोग असुख के साथ प्रतीका करने लगे कि बेने, त्रौपदी की बातों का कृष्णजी क्या उत्तर देते हैं। इस समय धर्मराज को बहुत प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगे—‘सवि की बात मैंने ही कही थी, लेकिन त्रौपदी ने अपनी बात से मेरी योजना निर्बल बना दी थी। त्रौपदी ने मुझ पर सारा उत्तरदायित्व ढाड़ कर एक प्रकार से मुझे अवर सिद्ध किया है। माई भी त्रौपदी की बातों से सहमत हैं। अभी तक वह थुप रहे मगर त्रौपदी ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा। उसने सहन भी तो बहुत किया है ! सबसे अधिक अपमान उसी का जो हुआ है।

त्रौपदी की बात का उत्तर देने में धर्मराज अपनी असमर्थता अनुभव करते थे। उसने धर्मराज पर भी अभियोग लगाया था। मगर कृष्ण का सहारा मिलने से उन्हें प्रसन्नता हुई।

कृष्णजी की बात सुनकर सब लोग आश्चर्य करते लगे कि त्रौपदी की यह प्रबल मुक्तियों से परिपूर्ण बातें थी कृष्णजी को नहीं खेपी ! सब विष्मय में लगे हैं और धर्मराज प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं।

इस अवस्था में कृष्णजी कहने लगे—‘द्रौपदी ? तुम्हारी बातें नीति और युक्तियों में से भरी हैं, फिर भी मुझे जँचती नहीं हैं। तुम्हारा कथन कर्त्तव्य-मार्ग में सहायक नहीं हो सकता। मेरा कर्त्तव्य लड़ाई कराना नहीं, शान्ति स्थापित करना है।’

लोग कुछ दिन पहले अहिंसा की शक्ति का उपहास करते थे। उनका कथन था कि अहिंसा का राजनीति से क्या सरोकार है ? अहिंसा तो मंदिरों में या इतर धर्मस्थानकों में पालन करने की चीज है। राजनीति और अहिंसा तो परस्पर विरोधी बातें हैं मगर अन्त में सत्य छिपा नहीं रहा। आज सब ने अहिंसा की प्रचण्ड शक्ति का अनुभव कर लिए हैं। अहिंसा की यह शक्ति तो अपूर्ण है उसकी परिपूर्ण शक्ति का पता कभी भविष्य में चलेगा।

कई लोग समझते हैं कि कृष्ण का उद्देश्य लड़ाई करना था। लेकिन उनके उपदेश से—गीता से—इस कथन का समर्थन नहीं होता। ‘अद्वेष्ट सर्वभूतानम्’ का उपदेश देने वाला हिंसा का उपदेशक कैसे माना जा सकता है ? कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—‘सर्व प्राणियों को अपने समान समझो।’ मैं सत्पुरुषों की रक्षा एवं दुष्कृतों का विनाश करने के लिए जन्मा हूँ। दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, किन्तु दुष्टों से प्रेम करने। उन पर दया करने और दुष्कृत्यों का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है।

गीता में इस आशय की अनेक युक्तियाँ विद्यमान होने पर भी लोग गीता को लड़ाई कराने वाली पुस्तक और कृष्ण को लड़ाई कराने वाला पुरुष समझते हैं। मर्मज्ञ ही इन बातों की गहराई समझ पाते हैं। ऊपरी दृष्टि से वास्तविकता नज़र नहीं आती।

तो कुण्डली कहने लगे—‘श्रीपदी ! बड़ाइ कराना मेरे लिए अश्वित नहीं है। मुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए तुमने मेरे सामने सब बातें कही हैं। लेकिन मुझे अपना कर्तव्य करने दो। तुमने जो कुछ कहा है सो आदेश के बराबर हो कर ही। तुम संधि की बातों से दुर्लभ हो रहे हो। तुम सोचती हो—पौष गोंध से हमारा काम कैसे चलेगा ? और इस प्रकार संधि कर देने में उनकी बात आर हमारी हार समझी जायगी। श्रीपदी ! तुमने इन में रहकर भी अपना काम चलाया है। इसलिए शायद पौष गोंध लेकर काम चलाने में तुम्हें कठिनाई नहीं भी महसूस होती हो। तो भी इस प्रकार की संधि में तुम्हें औरों की गुरुता और अपनी छद्मता प्रतीत होती है। इसी कारणों से तुम संधि का विराध कर रही हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं माधूम कि संधि करने में क्या रहस्य छिपा हुआ है। यह बात मैं जानता हूँ या भगवान् जानते हैं। संधि में पौष गोंध राज्य करने के लिए मैंने नहीं मोंगे हैं और न कारणों में मयभीत होकर ही ऐसा किया है। औरों की गुरुता का जारा करने के लिए ही यह माग अश्वित की गई है। अगर शौर्य पौष गोंध दे दूँगे तो वह कुछ कहलायेंगे। समार उन्हें पण्य की छवि से देखेगा। कोई आदमी किसी के पास एक करोड़ को धरोहर रख देता है और फिर केवल पौष करण लेकर फसला कर लेता है तो पौष रुपये में कैसला करन पाके अ संसार में यश होगा। पौष रुपया देने वाला सोचेगा कि एक करोड़ के बड़े पौष रुपया देने से मुझ संसार क्या कह्य ? यही बात पौष ग्राम लेकर संधि करन में है।

विशाल राज्य के बजल मिर्फ पौष ग्रामों में संसृष्ट हो जान म पाण्डवों अ तो कह्यास ही है। हाँ इनमें औरता की ही लपटा है। म

लड़ाई कराने के बदले इस प्रकार का उत्तम आदर्श पेश करना अच्छा समझता हूँ। इस संधि से ससार पादवों की प्रशंसा करेगा ? सभी लोग मुक्त बैठ से पादवों की सराहना करते हुए कहेंगे— पादवों ने बारह वर्ष तक वन में और एक वर्ष अज्ञात रह कर भी अपने अधिकार का राज्य केवल शान्ति के लिए छोड़ दिया।

क्रोध से आवेश हो आता है। मगर क्रोध का त्याग करना साधारण बात नहीं है।

‘पट खींचने के समय में जो कुछ प्रमाण तुम्हें मिला।’

दुःशासन द्वारा पट खींचे जाने के समय सभामें खड़ी होकर तुमने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, आदि सब से न्याय की भित्ति मागी थी न्याय भी क्या ? केवल यही कि धर्मराज अगर जुए में पहले अपने आपको हार गये हों तो फिर उन्हें यह अधिकार कहाँ रहता है कि वे मुझे हारें ? हा अगर पहले मुझे हारा हो और फिर अपने आप को तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे बहुत बहने-सुनने पर भी किसी ने न्याय दिया ? तुम उस समय की बात स्मरण करो।

‘द्रौपदी ! तुम न केशों को बतला रही हो लेकिन इनके साथ की उस समय की बात भूली जा रही है। जब तुम्हें किसी ने न्याय नहीं दिया और तुमने सब बल छोड़ दिया और जब मन ही मन कहा—‘प्रभो ! शरीर, लाज, तन, मन, धन, आदि तुम्हें सौंप चुकी हैं। अब तू चिन्ता कर, मुझे चिन्ता नहीं है। इस प्रकार रह कर निर्बल बन गई थीं, तब तुम्हारे रक्षा हुई थी या नहीं ? दुःशासन बड़ा बली था, लेकिन तुम्हारा चीर खींचते खींचते तो वह भी थक गया। उस समय किसने तुम्हारी रक्षा की थी।

भद्रा रबो ठस सत्य पर जो आश्रय जग का प्राप्त है ।

सब दितेयी पाण्डवों का और अटल महान् है ॥

‘श्रीपदी’ तुम्हें इस अटल सत्य पर विश्वास रखना चाहिए ।

‘सब तु मातृ ।’

‘सत्य विश्वास ही ईश्वर है, यह समझ कर सत्य पर भ्रष्टा रह्यो । सत्य पर विश्वास होगा तो ईश्वर पर भी विश्वास होगा ।’

कृष्ण ने कहा—‘श्रीपदी’ जिसने तुम्हारे पक्ष बच प रही सत्य तुम्हारी बात रक्खेगा । तुम शान्त होओ । कपेजना के बरीमूठ होकर तुम इस समय सत्य को मूढ़ रही हो ।

तुम्हें भीम की प्रशिक्षा पूरा न होने की चिन्ता है लेकिन हमसे सत्य पर विश्वास होता है, इसकी चिन्ता है या नहीं ? और यौवन के समय भीम आर अमुन काम आये थ ? जिस सत्य का अप रिमित प्रमाण तुम काम चुकी हो उसे क्यों मुझावे देती हो ? तुम सा नारखु की नहीं हो ससार के अनुपम शिक्षा देने वाली आदरा देवी हो । तुम पाण्डवों के साथ वन-वन भटकती हो तुमने बिराट के घर दासत्व किया है लेकिन यह सब किया है राज्य पाने की आशा से । न कहल हू—तुम ईश्वर बनने के लिए ईश्वर को मज्जो । अग स राज्य के दुकड़े पर ललचा कर सत्य पर विश्वास मत करो ।

मादया ! और बहिनो ! कृष्णजी का यह उपदेश कबल श्रीपदी के लिए नहीं है । यह वर्तमान और मावी प्रजा के लिए भी है । विश्वास और भ्रमेल समयानुसार पकटता रहता है,

लेकिन सत्य का यह उपदेश सत्य की भाँति सदैव रहेगा । जैसे सत्य ध्रुव है उसी प्रकार यह उपदेश भी ध्रुव है ।

कृष्ण कहते हैं—‘सधि हो जाने पर तुम्हारा सिर न गूँथा जायगा तो क्या वह मुड़ित न हो सकेगा ? सिर का मुड़न भी तो किया जा सकता है । लोकोत्तर धर्म की भावना से मुड़न कराया हुआ सिर अनन्त सौभाग्य का सूचक है । भीम की प्रतिज्ञा भी अगर नहीं रहती तो न रहे, लेकिन सत्य उससे भी बढ़कर है । उसे जाने देना, उस पर अविश्वास करना उचित नहीं है । जो मन्सा, वाचा, कर्मणा सत्य की रक्षा करता है, सारा ससार संगठित होकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ।’

‘द्रौपदी ! तुम कहती हो, जिन कौरवों ने पाण्डवों को विष दिया उन पर दया कैसी ? लेकिन यह तो सोचो कि पाण्डवों को केसा भेयकर विष दिया होगा ! उस उग्र विष से कोई बच सकता था ? फिर उस विष से उस समय उन्हें किसने बचाया ? जिस सत्य ने उस भयानक विष से रक्षा की थी वह सत्य क्या भुला देने योग्य है ? जिसने पाण्डवों की प्राणरक्षा की उसकी पाण्डवों द्वारा हत्या करना तुम पसंद करोगी ?’

‘द्रौपदी ! तुम लाक्षागृह का घोर सकट बतला कर कहती हो, उसकी याद आ जाती है । तुम उस विकराल आग की याद तो करती हो, लेकिन यह भी याद आता है कि लाक्षागृह में से बच निकलने की आशा थी या नहीं ? जिस सत्य के प्रनाप से वह सकट टल सका, उसी सत्य पर अब अविश्वास करने चली हो ?’

कृष्ण फिर कहते हैं—‘द्रौपदी ! अविश में आने पर आज तुम्हें कौरवों की बुराई दिखाई देने लगी । पाण्डवों को भटकते

दया और सत्यत्व च्युत गया, इसलिए आज तुम्हें विस्था हो गई, लेकिन आवेश को त्याग कर सत्य का चिन्तन करो। सत्य मेठव भी करूँगा हुआ था, अब भी काँपूँगा होगा। जैसे मलीन कौंच में मुँह नहीं बीसता वही प्रकार सोम और दुष्णा में मेरे हुए हृदय को म्याय नहीं सूझता। तुम अपने बट-सहन की बात कहती हो, सहनशीलता का स्मरण करती हो, लेकिन सत्य ने भी तुम्हारे लिए कुछ ठा नहीं रखा। हृदय का मासिक्य दूर कर दो, सत्य इस पर प्रतिबिम्बित होने लगेगा।

‘श्रीपती ! ससार के समस्त आभूषणों में बिद्या बड़ा आभूषण है। मनुष्य शरीर का शृंगार हार नहीं है, बिद्या है। बिना हार शृंगार के बिहान् शोभा दे सकता है, लेकिन बिना बिद्या के हार शृंगार शोभा नहीं देता। मैंने शृंगार नहीं कर रखा है, तो क्या मैं बुरा लगता हूँ ? श्रीपती ! बिद्या बड़ी बीज है, मगर क्लेश को मार डालना उससे भी बड़ी बात है। इस लिए गहने और राज्य आदि जाने की विस्था मत करो।’

‘श्रीपती ! सत्य पर अटल विश्वास रखो। सत्य की ही अंतिम विजय होगी। सत्य से किसकना पराजय के समीप पहुँचना है।’

इस व्याख्यान पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर इसे बिल्लार पूरक कहने का समय नहीं है। मनुष्य रसोगुण और तमोगुण के परीमृत हाकर किस प्रकार विराट् स्थिति को भूल जाता है, यह बतलाने के लिए ही यह कहा गया है।

अब हमें फिर अपने मूल विषय पर आ जाना है, महापुरुष की पहिचान उसके बचनों से होती है। जिस बचनों से जीवन में

ऊर्ध्वता आवे, जीवन में निर्मलता और शुद्धता की वृद्धि हो, समझना चाहिए कि यह वचन महापुरुष के है ; जिन वचनों से विकारों का उपशमन न होकर उत्तेजन हो, जिनसे हृदय में अशान्ति का संचार होता हो, वे वचन महापुरुष के नहीं हो सकते ।

‘जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में कहा है कि सृष्टि के मध्य में सुमेरु पर्वत है । एक बार एक मासिक-पत्रिका में भी ‘पवित्र सुमेरु’ शीर्षक लेख किसी लेखक ने लिखा था । लेखक, सुमेरु को इतिहास और भूगोल की दृष्टि से देखते हैं, जिससे लाभ के बदले जनता को संदेह ही ज्यादा होता है । कोई मुझसे पूछे कि सुमेरु पर्वत कहाँ है ? मैं इसका उत्तर दूंगा—सुमेरु प्रथम तो केवली के ज्ञान में है, दूसरे, शास्त्र में है, तीसरे, नक्शे में है । पृथ्वी पर सुमेरु कहाँ है, यह मुझे मालूम नहीं । और पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवान् ने पिंड में ब्रह्माण्ड बतलाया है ।

परिकर कर धर कचुकी, पुरुष फिरे चकचोर ।

यह आकार है लोक का, देख्यो प्रथ निचोर ॥

भंगा पहन कर और कमर पर हाथ रख कर नाचता हुआ पुरुष जिस आकार का दिखाई देता है, वह लोक का आकार है । मध्वेय में कहा जाय तो यह कि मनुष्य सारी दुनियाँ का नक्शा है । लोक को देखने के लिए कृत्रिम नक्शा देखने की जरूरत नहीं है । लोक के नक्शे में जो रेखाएँ हैं, वैसी ही मनुष्य के शरीर में नसों के रूप में मौजूद हैं । मानव-शरीर के ठीक बीचोंबीच नाभि है । यह नाभि सूचित करती है कि सुमेरु पर्वत भी इसी तरह का है । शरीर की नाभि और सुमेरु गिरि रूप लोकनाभि ठीक बीच में है । कदाचित् कोई प्रश्न करे कि मनुष्य के शरीर में

सुमेरु कहाँ है ? तो मैं कहूँगा—अपनी माभि में। सृष्टि के मध्य का सुमेरु पर्वत तभी मिलेगा, जब ऊर्ध्वगामी बन कर अद्यायक, मस्तक और नाभि को एक कर दोगे तथा जब सोयी हुई शक्ति का जाग उठेगी। ऐसी स्थिति प्राप्त होनेपर आपही सुमेरु गिरि का पता लग आया।

सुमेरु पर्वत पर भगवान् ने चार वन बसलाये हैं। सब से नीचे मद्राश्रम वन है। उससे पोंच सौ योजन की ऊँचाई पर मन्दन वन है। उससे साढ़े बासठ योजन ऊपर सौमनस वन है और उससे भी ऊँचीस हजार योजन ऊपर पाण्डुक वन है। उस पाण्डुक वन के ऊपर अमियेक शिखा है। तीर्थहार के जन्म के समय इन्द्र उन्हें इस अमियेक-शिखा पर ले आते हैं और वहाँ वनका अमियेक करते हैं। उपनिषद् में कहा है—

देवो मृत्या देवं यजेत् ।'

अर्थात्—ईश्वर बन कर ईश्वर को देव-ईश्वर की पूजा कर। जामी अपने आत्मा का स्वरूप पहचान ले, बाहर के मगड़े दूर कर।

इस भी परमारमा की पूजा करते हैं मगर घूप, शीप, फल और मिठई आदि से नहीं। ऐसा करना बड़-पूजा है। सही पूजा यह है जिसमें पूष और पूजक का पड़ीकरा हो जाय। उसे शस्त्र की पुठसी पानी की पूजा करने में उसके साथ एकमेक हो जाती है—उसी में मिल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की पूजा करनी चाहिए शास्त्र में कहा है —

किञ्चित् बन्धिय-ग्रहिमा'

अर्थात्—दे प्रभो ! तू कीर्तित है, बन्धित है और पृथित है।

साधु भी यह पाठ बोलते हैं। यह पाठ षडावश्यक के दूसरे अध्ययन का है। भगवान् की पूजा यदि केवल धूप, दीप आदि से ही हो सकती होती तो साधु उनकी पूजा कैसे कर सकते थे ?

परमात्मा की पूजा के लिए पूजक को सर्व प्रथम यह विचारना चाहिए कि मैं कौन हूँ ? हे पूजक ! क्या तू हाड़, मांस, नख या केश है ? अगर तेरी यही धारणा है तो तू ईश्वर की पूजा के लिए अयोग्य है। 'तू देवो भूत्वा देव यजेत्' तत्त्व नहीं जान सकता। क्योंकि हाड़-मांस का पिंड अशाचि है, जो ईश्वर की पूजा में नहीं टिक सकता। अपने आपको मांस का पिंड समझने वाला पहले तो ईश्वर की पूजा करेगा नहीं, अगर करेगा भी तो केवल मांस पिंड बढ़ाने के लिए। अगर मांस पिंड बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा की और उससे मांस बढ़ गया तो चलने फिरने में और कष्ट होगा, मरने पर उठाने वालों को कष्ट होगा और जलाने में लकड़ियाँ अधिक लगेंगी।

मैं पूछता हूँ, आप देह हैं या देही हैं ? घर हैं या घरवान हैं ? आप कहेंगे हम देही हैं, हम घरवाले हैं। घर तो चूना, ईंट या पत्थर का होता है। मगर देखना आप कहीं घर ही तो नहीं बन गये हैं ? अगर कहीं अपने आपको घरवान् न मानकर घर ही मान लिया तो बड़ी गड़बड़ी होगी।

‘देहो यस्यास्तीति देही’ अर्थात् देह जिसका है, जो स्वयं देह नहीं है—वह देही है। निश्चय समझो—मैं हाथवान् हूँ, स्वयं हाथ नहीं हूँ। ऐसा निश्चय होने पर तुम देव बनकर देव की पूजा के योग्य अधिकारी बन सकोगे। गीता में कहा है—

इन्द्रियाणि पराण्याहः, इन्द्रियम्यो पर मन ।

मनसस्तु पर बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु स ॥

तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं है । वरम् बुद्धि को शक्ति देकर वसन्त प्रयोग करने वास्तव है ।

जिसने इस प्रकार ईश्वर को समझ लिया है, वह ईश्वर की ओर से मारा मारा नहीं फिरेगा और न ईश्वर के नाम पर अभ्यास ही करेगा । वह कान्त में खगली खलकर ईश्वर को पुकारे और फिर कहे—या अल्लाह ! तू हिन्दुओं को मारबास । ऐसा कदापि नहीं करेगा । जर्मन लोग ईंग्लैण्ड वालों को मार खलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईंग्लैण्ड वालों जर्मनों को मार खलने के लिए । अब बेचार ईश्वर किसकी रक्षा करे और किसे मार दसे ? वह किस का पक्ष ले ? यह ईश्वर की सेवा प्रार्थना नहीं है । ऐसी प्रार्थना करने वाला ईश्वर को समझता ही नहीं है ।

कहा जाता है कि सिक्खों के हाथ में उसके शत्रु-पक्ष की ओर से आया हुआ तीर चुभ गया । सिक्खों आग बबूला हो गया और उसने तीर मारने वालों की जाति के दो हजार केदियों के सिर फटवा दिये । क्या वह ईश्वर को जानता है ? क्या यह ग्याय है ? लेकिन सिक्खों के सामने कौन यह प्रश्न उपस्थित करता ? ईश्वर की सभी पूजा को आत्मा को समझ बनाने के बहाने में ही निहित है । जिसने आत्मा का असली स्वरूप समझ लिया है उसने परमात्मा पा लिया है । परमात्मा की ओर आत्मा में लम्बे होने पर समाप्त हो जाती है ।

परमात्मप्राप्ति के सरल साधन

प्रत्येक आस्तिक और अ-वात्मप्रेमी पुरुष की आकांक्षा परमात्मा की प्राप्ति में ही पर्यवसित होती है। अतएव यह विचारणीय है कि किन उपायों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होना संभव है? जिज्ञासुओं के हित के लिए मैं सक्षेप में यह बतलाता हूँ कि परमात्मा को प्राप्त करने के सरल साधन कौन-से हैं? वह इस प्रकार है —

(१)

जुआ न खेलना। धर्मशास्त्र में जुआ का बहुत निषेध है। इसका दुष्फल महापुरुष के चरित्र पर घटा कर बताया गया है। जुए ने युधिष्ठिर पर भी संकट लाद दिया था। जिसमें हार-जीत की बाजी है, वह सब जुआ है, फिर उसका नाम चाहे कुछ भी हो।

(२)

मासाहार न करना। यद्यपि कुल और वंश की परम्परा के कारण बहुत से लोग मासाहार से बचे हुए हैं, लेकिन समय के फेर से और पाश्चात्य सभ्यता के प्रबल प्रभाव से बहुत से लोग मासभक्षण करने लगे हैं और धीरे-धीरे मास के प्रति घृणा घटती जा रही है।

(३)

शराब न पीना। आज शराब के कई सुन्दर सुन्दर नाम रख लिये गये हैं। बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली सब मादक वस्तुएँ

शराब की भेखी में ही हैं। गांवा, भंग, पीपी, सिगरेट आदि की गन्धना मादक द्रव्यों में होती है।

(४)

बेरया गमन न करना । साधुओं के उपदेश से बेरया भी बेरया छुटि छोड़ बंटी है । कुर्मीन बनों को तो बेरया गमन छोड़ना ही आदिप ।

(५)

परस्त्री गमन न करना । बहुत-से लोग परस्त्री का अर्थ यह समझते हैं कि जिस स्त्री पर दूसरे किसी पुरुष का स्वामित्व हो, वही परस्त्री है । बेरया पर किसी का स्वामित्व नहीं, अतएव यह परस्त्री नहीं है । इस कुठरे को टाकने के लिए यही बेरया और परस्त्री का त्याग अलग-अलग बताया है ।

(६)

शिकार न लेटना । आजकल के कई रईस मक्खियों का भी शिकार लेखने लगे हैं । वे लोग बारूद और शस्त्र जमीन पर बिखेर दते हैं और जब मक्खियाँ शिकार पर बैठती हैं तब बिया सखाइ लगा देते हैं । येपारि माकज्यों का अकस्मि दमक कर मूरता और पिशाचता की हँसी हँसेते हैं । यह कितना दानवीय कृत्य है !

मौप बिचखू आदि जमुओं का, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है मारना सर्वथा अनुचित है । कई लोग कहते हैं—आज नहीं किया तो कल करेगा । मगर ऐसा समझकर उन्हें मारना और अगवाप है । कीम भविष्य न अपराध करण और भीन नहीं, यह

कौन जानता है । मनुष्य भी भविष्य में अपराध कर सकता है तो क्या सभी मनुष्यों को फाँसी पर लटका देना न्याय है ?

(७)

चोरी न करना । जो चोरी राज्य के कानून के अनुसार दण्डनीय समझी जाती है और लोक में निन्दनीय मानी जाती है, कम से कम ऐसी स्थूल चोरी से सदैव बचना चाहिए ।

(८)

विवाह आदि के अवसरों पर गालिया न गाना, अश्लील गीत न गाना, काला मुँह नहीं करना ।

(९)

प्रिय जन की मृत्यु होने पर विलख-विलख कर न रोना और छाती पव माथा पीटकर न रोना ।

(१०)

वच्चों को भूत या हौआ आदि का भय दिखाकर कायर न बनाना ।

(११)

मृतक-भोज न करना । शास्त्र में मृतक-भोज का उल्लेख कहीं नहीं मिलता ।

(१२)

जीमनवार में जीमने के बाद जूठन न छोड़ना ।

(१३)

ठहराव करके वर या कन्या के निमित्त पैसा न लेना ।

(१४)

विवाह में बेरस्य न पुछाया । बेरस्य बुझकर उसका गान
नृत्य करने से दुराचार का प्रचार होता है और बुझियों बिगड़ती है ।

(१५)

तेरह बप से कम आयु की कन्या और अठारह बप से कम
आयु के लड़के का विवाह न करना ।

(१६)

महीने में अष्टमी और चतुर्दशी को कम से कम चार उपवास
करना । उपवास और धारण-पारण नियमपूर्वक करने वाला
आयुर्वेदों को हजारों रुपया देने से बचा रहता है और स्वस्थ रहता
है । पाप से भी बचाव होता है ।

(१७)

किसी मनुष्य से घृण्य मत करो । अतुल्य कहलान वाले
लोग भी तुम्हारे ही भाई हैं । वह तुम्हारा बहुत उपकार करते हैं ।
उसका भूख कर भी तिरस्कार मत करो ।

(१८)

आश्वत्थमव जीवन मत बिताओ । आश्वत्थ मनुष्य का
महान् शत्रु है । आश्वत्थ के अरण्य लोग अचर्म में प्रवृत्त होते हैं ।

(१९)

जीवन को समयमय बन्धो । धर्म का ही आचरण करो ।
ज्ञान का व्यापन करो, सत्संगति में समय बिताओ । मगधान् का
प्रव्रज करो ।

(२०)

• जिन कपड़ों में चर्बी लगती है, वह न पहनना । जो गाय लोक में पूजनीय मानी जाती है और जो अत्यन्त उपकारक और रक्षक है, उसकी चर्बी लगे चमकीले वस्त्रों को पहनना सर्वथा अनुचित है । यह कपड़े अक्सर बारीक होते हैं और बारीक कपड़ों में लज्जा नहीं रहती । लज्जा-शास्त्र में बड़ा गुण माना गया है और निर्लज्जता दोष है ।

आजकल की बहुत-सी स्त्रियाँ घूँघट पर्दा आदि से ही लज्जा की रक्षा समझती हैं, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ और ही है । लज्जावती अपने अग-अग को इस प्रकार से छिपाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता । लज्जावती कैसी होती है, यह बात एक उदाहरण से समझ लीजिये—

एक लज्जावती बाई पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन बिताती थी । उसने यह निश्चय कर रक्खा था कि मेरे साथ जो भी कोई रहेगी, उसे भी मैं ही शिक्षा दूँगी । उसकी शिक्षा से मुहल्ले की बहुत-सी स्त्रियाँ सदाचारिणी बन गई ।

उसी मुहल्ले में एक और औरत थी, जिसका स्वभाव इससे एकदम विपरीत था । यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी । वह अपना दल बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भ्रममाया करती । उस पतिव्रता की निन्दा करती, उसकी संगति को बुरा बतलाती और कहती—‘अरी, उसकी संगत करोगी तो जोगिन बन जाओगी । खाना-पीना और मौज करना हो तो जीवन का सब से बड़ा

कुछ क्षिपों उस निर्दोषा और धूर्त की की भी बातें सुनती, पर ऐसी चीं बहुत कम ही। सदाचारिणी की बातें सुनन वाली बहुत थीं। यह देखकर उसे बड़ी दुःख होती और उसने उस सदाचारिणी की बहुत कुछ फैंकन का निश्चय कर लिया।

यह सदाचारिणी बाई बड़ी सज्जावती थी, मगर ऐसी नहीं कि घर में ही बन्द रहे और बाहर न निकले। वह अपने काम करने के लिए बाहर भी जाती थी। जब वह बाहर निकलती तो निर्दोषा उससे कहती—‘मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि तु कौनसी है। बड़ी बगुल मगत बनी फिरती है, लेकिन तेरी जैसी दूसरी कहीं शायद ही मिले।’

निर्दोषा ने दो बार बार सज्जावती से ऐसा कहा। सज्जावती ने सोचा—कामा रखना तो बर्जित है, पर ऐसा करने से—‘धुपचाप सुन जाने से तो लोगों को शंका होन लगेगी।’ एक बार ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होने पर उसने रुक कर कहा—‘तेरा मार्ग अच्छा है और मेरा मार्ग अच्छा है। मेरा-तेरा कोई सेन-सेन नहीं फिर बिना मतलब अपनी जवान क्या बिगड़ती है ?’

सज्जावती का इतना कहना था कि निर्दोषा मड़क उठी। वह क्रम क्रम—‘तू मीठी-मीठी बातें बना कर अपने पेश क्षिपाती है और साध रखती रहती है। मगर मैं तेरे सारे पेश, छेसार के सामान खोल कर रख दूँगी।’

यह सुनकर सज्जावती को भी कुछ तेजी आ गई। उसने उस कुलटा से कहा ‘तुम्हें मेरे चरित्र को प्रकट करने का अधिकार है। मगर जो सच-व्यास उस-जसल कह तो तेरा मसा न होगा।’

पतिव्रता की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर लोगों पर उसका अचञ्छा प्रभाव पड़ा। लोगों ने उससे कहा 'वहिन, तुम अपने घर जाओ। यह कैसी है, यह बात सभी जानते हैं।' लोगों की बात सुनकर पतिव्रता अपने घर चली गई। यह देखकर कुलटा ने सोचा—'हाय ! वह भली आर में बुरी कहलाई। अब इसकी पूछ और बढ़ जायगी और मेरी वदनामी बढ़ जायगी। ऐसे जीवन में तो मरना ही भला। मगर इस प्रकार मरने से भी क्या लाभ है ? अगर उसे कोई कलक लगाकर उसके प्राण ले सकूँ तो मेरे रास्ते का कौटा दूर हो जाए। मगर कलक क्या लगाऊँ ? आर कोई कलक लगाने पर तो उसका सावित करना कठिन हो जायगा। क्यों न मैं अपने लड़के को ही मार डालूँ और दोष उसके माथे मढ़ दूँ। लोगों को विश्वास हो जायगा और उसका खात्मा हो जायगा।'।

इस प्रकार का क्रूरता पूर्ण विचार करके उसने अपने लड़के के प्राण ले लिये। लड़के का मृत शरीर उस सदाचारिणी के मकान के पास कुएँ में फेंक आई। इसके बाद रो-रो कर, बिलक २ कर अपने लड़के को खोजने लगी। हाय ! मेरा लड़का न जाने कहाँ गायब हो गया है ! दूसरे लोग भी उसके लड़के को ढूँढने लगे। आखिर वह लोगों को उसी कुएँ के पास लाई, जिसमें उसने लड़के का शव फेंका था। लोगों ने कुएँ को ढूँढा तो उसमें से बच्चे की लाश निकल आई। लाश निकलते ही दुराचारिणी उस सदाचारिणी का नाम ले-लेकर कहने लगी—'हाय ! उस भगतन की करतूत देखो। उस पापिनी ने मुझे बैर भँजाने के लिए मेरे लड़के को मार डाला। डाकिन ने मेरा लाल खा लिया हाय ! मेरे लड़के को गला घोटकर मार डाला।'।

आबिरे म्हायालय में मुकुटमा पेश हुआ । दुराचारिणी ने सदाचारिणी पर अपने लड़के को मार डालने का अभियोग लगाया । सदाचारिणी को भी म्हायालय में उपस्थित होना पड़ा । उसमें सोचा-बड़ी विचित्र घटना है । मैं इस लड़के के विषय में कुछ नहीं जानती, फिर भी मुझ पर इत्या का आरोप है । और कुछ भी हो, अभियोग का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ।

कुसटा बी में अपने पक्ष के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश किये । सदाचारिणी से पूछा गया— क्या तुमने इस लड़के की हत्या की है ?

सदाचारी—नहीं, मैंने लड़के को नहीं मारा, किसने मारा है, यह भी मैं नहीं जानती और न मुझे किसी पर शक ही है ।

मामला बादशाह के पास पहुँचाया गया । बादशाह बड़ा बुद्धिमान् और चतुर था । उसमें सदाचारिणी को मझी भौंठि देखा और सोचा—काह कुछ भी करे, सबूत कुछ भी हो पर यह निश्चित मायूस होय है कि इसने लड़के की हत्या नहीं की ।

बादशाह का वजीर बड़ा बुद्धिमान् था । उसने कहा—इस मामले में कानून की क्रियाएँ मददगार नहीं होंगी । यह मेर सुपुर्ब कीजिये । मैं इसकी खोज करूँगा ।

बादशाह ने वजीर को मामला सौंप दिया । वजीर होमा खिया का साथ लेकर अपने घर गया । वह उस सदाचारिणी को माय लेकर एक बार जाने लगा । सदाचारिणी ने वजीर से कहा—मैं अइली परपुरुष के साथ पध्मन्त में कहापि नहीं जा सकती । आप जो पूछन्य चाहें, यही पूछ सकते हैं । अफेसे पुरुष

के साथ एकान्त में जाना धर्म नहीं है, फिर वह चाहे सग्न बाप ही क्यों न हो ।

वजीर ने धीमे स्वर में कहा—तुम एक बात मेरी मानो तो मैं तुम्हें बरी कर दूंगा ।

सदाचारिणी—आपकी बात सुने बिना मैं नहीं कह सकती कि मैं उसे मान ही लूंगी । अगर धर्म विरुद्ध बात नहीं हुई तो मान लूंगी, अन्यथा जान देना मजूर है ।

वजीर—मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने दूंगा, तब तो मानोगी ।

सदाचारिणी—अगर धर्म न जाने योग्य बात है तो साफ क्यों नहीं कहते ?

वजीर—तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लड़के को मारा है । न मारने की बात केवल तुम्हीं कहती हो, पर तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे किया जाय ? अपनी बात पर विश्वास कराना है तो नंगी होकर मेरे सामने आ जाओ । इससे मैं समझ लूंगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं रक्खा, उसी प्रकार बात कहने में भी पर्दा न रक्खोगी ।

सदाचारिणी—जिसे मैं प्राणों से भी अधिक समझती हूँ, उस लज्जा को नहीं छोड़ सकती और आपका यह कर्त्तव्य नहीं है । आप चाहें तो शूली पर चढ़ा सकते हैं—फाँसी पर लटकाने का आपको अधिकार है, परन्तु लज्जा का त्याग मुझ से न हो सकेगा ।

इतना कह कर वह वहाँ से चल दी । वजीर ने कहा—‘देखो, समझ लो । न मानोगी तो मारी जाओगी ।’ सदाचारिणी ने

कहा—‘आपकी मर्जी । यह शरीर कौन हमेशा के लिए भिजा है ।
आखिर मनुष्य मरने के लिए ही तो पैदा हुआ है ।’

बजीर ने सोच लिया—‘यह झी सचो और सती है ।

इसके बाद बजीर ने कुलटा को मुझाकर वहीं कहा—‘तुम
मेरी एक बात मामो तो तुम जीत जाओगी ।

कुलटा—‘मैं तो जीती हुई हूँ । मेरे पास बहुत से रुबूत हैं

बजीर—‘नहीं, अभी सदेह है । यह पार्श्व इत्यादि नहीं है ।

कुलटा—‘आप इसके आस में तो नहीं फँस गये ? यह
सही मूला है ।

बजीर—‘यह सदेह करना व्यर्थ है ।

कुलटा—‘फिर आप उस इत्यादि को निर्दोष कैसे बत
लाते हैं ?

बजीर—‘अच्छा मेरी बात मामो ।

कुलटा—‘क्या ?

बजीर—‘तुम मेरे सामने कपड़े छास दो तो मैं समझूँ
कि तुम सचची हो ।

कुलटा अपने कपड़े खोलने लगी । बजीर ने उसे रोक दिया
और अज्ञात को मुझा कर कहा—‘इसे से साफ़ बत लाता हूँ ।

अज्ञात उस बेरहमी से पीटने लगा । यह चिल्लाई—‘रुबूत के
नाम पर मुझ मत मारो । अज्ञात ने पूछा—‘तो क्या, लड़के को
किसने मारा है ? कुलटा ने सचची बात स्वीकार कर ली । मार
के आगे मृत मागता है, यह कहावत प्रसिद्ध है ।

वजीर ने अपना फैमला लिखकर बादशाह के सामने पेश कर दिया । कहा—लड़के की हत्या उसकी माँ ने ही की है ।

बादशाह ने कहा—यह बात कौन मान सकता है कि माता अपने पुत्र को मार डाले । लोग अन्याय का सदेह करेंगे ।

वजीर ने कहा—यह कोई अनोखी बात नहीं है । धर्मशास्त्र के अनुसार पहला धर्म लज्जा है । जहाँ लज्जा है, वहीं दया है । मैंने दोनों की लज्जा की परीक्षा की । पहली बाई ने मरना स्वीकार किया, पर लज्जा तज्जना स्वीकार न किया । वह धर्मशील है । इस दूसरी ने मुझे भी बलक लगाया और लाज देने को तैयार हो गई । यह देखकर इसे पिटवाया तो लड़के की हत्या करना स्वीकार कर लिया ।

सारा मामला बदल गया । सच्चरित्रा बाई के सिर मढ़ा हुआ कलक मिट गया । बादशाह ने सच्चरित्रा का धन्यवाद देकर कहा—‘आज से तुम मेरी बहिन हो ।’

लज्जा के प्रताप से उम बाई की रक्षा हुई । वह लाज तज देती तो उसके प्राण भी न बचते । बादशाह ने कुलटा को फाँसी की सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा—‘बहिन ! तुम जो चाहो, मुझ से माँग सकती हो ।’

सदाचारिणी बाई ने उठकर कहा—‘आपके अनुग्रह के लिए आभारी हूँ । मैं आपके आदेशानुसार यही माँगती हूँ कि यह बाई मेरे निमित्त से न मारी जाय । इस पर दया की जाय ।’

बादशाह ने वजीर से कहा—‘तुम्हारी बात बिलकुल सत्य है । जिसमें लज्जा होगी, उसमें दया भी होगी । इस बाई को

वेंबो । अपने साथ बुराई करने वाली की भी कितनी मछाई कर रही है ।

वाक्प्राह ने महाभारिणी बाई की बात मान कर कुसुमा को समा-दान दे दिया । कुसुमा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका जीवन एक दम बदल गया ।

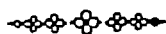
साठरा यह है कि लग्ना एक बड़ा गुण है । जिसमें लग्ना होगी, वह भर्मे का पावन करेगा ।

यह परमात्मा की प्राप्ति के सरल उपाय हैं । हम अपना भोगों से निस्संशय आपका कन्याय्य होगा ।

प्रभु-प्रार्थना का प्रयोजन

[क]

श्री आदीश्वर स्वामी हो ।

भगवान् ऋषभदेव की यह प्रार्थना है । देखना चाहिए कि इस प्रार्थना के साथ आत्मा का क्या सम्बन्ध है ?

प्रार्थना वही करता है, जिसे किसी प्रकार की अभिलाषा होती है । चाहे वह अभिलाषा किसी चिन्ता को दूर करने की हो, किसी न्यूनता की पूर्ति करने की हो या और किसी प्रकार की हो । दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि जब कोई गरज होती है, तभी प्रार्थना की जाती है । बिना गरज के न तो प्रार्थना की जाती है और न वेगरज की प्रार्थना सच्ची प्रार्थना ही है । जब यह सत्य है तो देखना चाहिए कि भगवान् ऋषभदेव की यह प्रार्थना किस गरज से की जाती है ? इस प्रार्थना में कहा गया है—

‘मेटी जे चिन्ता मन तणी ।’

अर्थात् मेरे मन की चिन्ता मिटा दो । प्रार्थना करने वाले को सहज होकर ही प्रार्थना करना चाहिए, मूर्खता या अन्धविश्वास

में रहना उचित नहीं है। इस धारणा से यह जानना आवश्यक है कि हम जिस चिन्ता को मिटाने की भावना से प्राथम्य करते हैं, वह चिन्ता क्या है और वह किसी दूसरे से भी मिट सकती है या नहीं ?

किसी बड़े आदर्श से छोटी वस्तु के लिए प्रार्थना करना बसका अपमान करना है। किसी म्यायाधीश (अज) को माहू निभाने के लिए बुलाना बसका अपमान करना है। माहू देने का काम तो बुद्ध न बाका स्वयं ही कर सकता है या किसी भी माधारा आदर्श से करा सकता है। इसके लिए म्यायाधीश को बुलाने की क्या आवश्यकता है ? अगर किसी ने माहू देने के लिए म्यायाधीश को बुलाया तो हमने बिनाक से काम नहीं लिया। 'योग्य योग्येन याज्यत् ओ जैसा हो, उससे वैसा ही काम लेना चाहिए। यही विवेकशीलता का लक्षण है।

परमात्मा सर्वोपरि है। वह ससार और त्रैलोक्य से भी बड़ा माना गया है। परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा अब अकिस चिन्ता का सिरमौर है, तब उसकी प्रार्थना करने का क्या आशय होना चाहिए ? किस गरज से प्रभु की प्रार्थना करना उचित है ? जो लोग परमात्मा को केवल व्यवहार के हेतु त्रिलोकीनाथ कहते हैं, उनकी प्रार्थना भी वही व्यवहार ही है उसमें वास्तविकता नहीं है। जो लोग अन्तरतर से परमात्मा को त्रिलोकीनाथ मानते हैं उन्हें साधुधानी के साथ अपने हृदय की बात करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि वास्तव में हमने हृदय की चिन्ता क्या है जिसे मिटाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ? त्रिलोकीनाथ से, माहू निभाने के समान कोई तुच्छ चिन्ता

दूर करने के लिए तो प्रार्थना नहीं की है ? दर असल आपकी चिन्ता क्या है ?

आप कहेंगे — हमारी चिन्ताओं का क्या पूछना है ! हमारी जैसी चिन्ताये तो घर-घर में फेली हैं। किसी को धन की चिन्ता है, किसी को परिवार की चिन्ता है, किसी को राज-सम्मान की चिन्ता है। इस प्रकार अनेक विध चिन्ताओं के कारण सुख की नोंद सोने वाला कोई विरत्ता ही मिल सकता है। यद्यपि आराम के लिए निद्रा ली जाती है, परन्तु कइयों की चिन्ता तो ऐसे समय में भी नहीं मिटती।

प्रायः इन्हीं चिन्ताओं को मिटाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। पर विचरणीय बात यह है कि अगर आपने धन की चिन्ता मिटाने के लिए त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना की तो क्या आपने त्रिलोकीनाथ को पहचाना है ? अगर परमात्मा से आपने यही चाहा तो उसे त्रिलोकीनाथ समझा या सेठ-साहू-कार समझा ?

धन की चिन्ता तो किसी धनवान् की सेवा करने से ही मिट सकती थी। तुमने धन की चिन्ता नाश करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की तो उसे त्रिलोकीनाथ नहीं समझा, किन्तु दरिद्रता का कूड़ा-कचरा साफ करने वाला समझा। तुमने इससे ज्यादा उसका क्या महत्त्व जाना ?

धन की ही तरह कई लोग पुत्र-सम्बन्धी चिन्ता नाश करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। विशेषतः स्त्रियों को पुत्र-

खाम की छाछसा इतनी प्रचल होती है कि अनेक क्षिणों ताबियों के छिन्ने की रोटी जाने को तैयार हो जाती है और भैरव भवानी भावि २ पूजनी किरती हैं। वह सममती है—भवानीजी पुत्र दे देती हैं। लेकिन भैरव-भवानी पुत्र दे देते हैं, ईश्वर भी पुत्र दे देता है अगर ताबिया भी तो ईश्वर भवानी—भैरव और ताबिया के समान ही ठहरा ।

कैरपन म बेठा नहीं मांग अछा : विवाह के पश्चात् ही यह छाछसा पूरी करने की चाह होती है। मठछव यह है कि विवाह होने पर भी सगरज न सरी तब परमात्मा का सहाय किया। अचान् परमात्मा को भी से कुछ बड़ा माना। क्या यही त्रिकोणीनाथ को समझना आवश्यकता है ?

कई लोग परमात्मा की प्राथना शारीरिक रोग मिटाने के लिए किया करते हैं। इसकी समझ म भगवान् कोई डाक्टर या वैद्य है ? जो कार्य एक साधारण बच स भी हो सकता है, उसके लिए तुम परमात्मा से प्राथना करते हो तो परमात्मा की महिमा नहीं समझते ।

तुनियों की सभी चीजें मुख्य बाकी हैं और परमात्मा अनमोक्ष है। अनमोक्ष परमात्मा स तुच्छ मुख्य की चीजों की प्राथना करना क्या परमात्मा का अपमान करना नहीं है ? क्या यह उसके त्रिकोणीनाथ-स्वरूप को समझता है ?

तत्त्व यह है कि जिस चिन्ता का नारा बैद्य साधुधर राजा की भावि से भी न हो सके और जिस चिन्ता का नारा होने के पश्चात् फिर कभी कोई चिन्ता प्रादुर्भूत हो न हो अकल्प

निश्चिन्तता उत्पन्न हो जाय, उस चिन्ता को मिटाने के लिए प्रार्थना की जाय, तो समझे कि तुमने परमात्मा को जाना है । जो कुछ चिन्ताये वैद्य आदि के द्वारा भी दूर हो सकती हैं, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना परमात्मा की महिमा को न समझना है ।

अब प्रश्न होता है—परमात्मा की प्रार्थना किस उद्देश्य से करनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में कहा है—

‘मेरे काटो पुराकृत पाप ।’

भगवन् ! तू त्रिलोकीनाथ है । मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पूर्वकृत पाप काट दे ।

परमात्मा से जब माँगने लगे तो ऐसी चीज ही क्यों माँगते कि जिसमें सभी का समावेश हो जाय ?

एक बुढ़िया पर उसका आराध्य देव प्रसन्न हो गया । देव ने कहा—‘बुढ़े, तेरी इच्छा हो सो माँग ।’ बुढ़िया होशियार थी । उसने सोचा—अलग-अलग चीजें माँगने से तो कईएक हो जाएंगी, कुछ ऐसा माँग लूँ कि जिसमें सभी बातें आ जाएँ । उसने देव से माँग की—मैं सातवें मज्जील पर, अपने पोते को, सोने के थाल में, खीर खाते देखूँ ।’ बुढ़िया की इस माँग में सभी कुछ आगया । सोने के थाल में पोता खीर खाएगा तो उसके साथ और धन-सम्पत्ति भी होगी ही । इस प्रकार उसने धन भी माँग लिया, पोता भी माँग लिया, महल भी माँग लिया और लम्बा आयुष्य भी माँग लिया ।

तुम गृहस्थ हो, तुम्हें पैसे की, पुत्र की और धन आदि सभी व्यवहारिक वस्तुओं की आवश्यकता रहती है । लेकिन इन्हीं

सब के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना ईश्वर को पहचानना है । तुम जब बुद्धिवा की तरह, परमात्मा से एक ही बात क्यों नहीं माँग लेते, जिसमें इन सब के समावेश के साथ और भी बहुत सी बातों का समावेश हो जाता है ? ऐसी क्या चीज है ? इसके लिए कहा गया है—

‘मेरे काटो पुण्यस्त पाप ।’

अब परमात्मा से पूर्वोपार्जित पापों के सारा की याचना कर ली तो और क्या याचना करना शेष रहा ? पाप ही सुख में बाधक है । वह न रहेगा तो सभी सुख बिना मुक्ताने आँगे ।

गाड़ी चढ़ने पर आप ही मात्तूम हो जाता है कि रास्ता साफ है या नहीं ? गाड़ी बेरोक चली जाय तो समझ जाता है रास्ता साफ है, अगर कहीं रुकघट आ गइ तो पर मान लिया जाता है कि रास्ते में गड़बड़ी है । इसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा विराजमान है । आत्मा की गति में रुकघट न आए और सब काम बराबर होता रहे तो समझ लो कि पुण्य का क्यय है । ऐसा न हो तो पाप का क्यय समझो । आप अपनी गाड़ी की देखो, कहीं अटकती तो नहीं है ? आपके मन की सभी अमिच्छापाप बराबर पूरी हो रही हैं ? या ‘नहीं’ ?

यह गाड़ी अटकती है । रास्ता साफ करने का जपाय पाप काटना है । अगर स्मरण रखना, परमात्मा की शरण छिड़े बिना, दूसरे मिथ्या उपायों से पापों को काटने का प्रयत्न करेंगे तो पाप और बढ़ जायगा ।

पाप में एक प्रकार की मिठास है। पाप में मिठास न होती, पाप अच्छा न लगता तो कोई करता ही क्यों ? मिठास—यही कारण है कि लोग पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं।

धन की आवश्यकता अनुभव करके आपने व्यापार किया। व्यापार करने पर आपको लोभ हो आया। लोभ-ग्रस्त होकर आपने परमात्मा से धन की याचना की तो आपने परमात्मा को नहीं जाना। इसके विरुद्ध, आपने प्रभु से कहा—मैं तन, धन आदि तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मेरे पाप कट जाएँ। तो ऐसा कहने से और पापों का नाश हो जाने से परमात्मा को भी जाना और तन, धन आदि तो रहेंगे ही। लेकिन यह कथन जीभ का न हो, अन्तरात्मा का हो, यह ध्यान रखना होगा।

आप मन, वचन, कार्य के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। इस प्रकार गाड़ी का अटकना पाप की निशानी है। लेकिन इस कथन में अपवाद भी हो सकता है। कभी-कभी गाड़ी अटकना पुण्य का प्रताप भी हो सकता है। उदाहरणार्थ—एक आदमी एकान्त में मंदिरागमन करना चाहता है, मगर उसे अवसर नहीं मिलता। यह भी गाड़ी अटकना है। यह पुण्य का प्रताप है। ऐसे अवसर पर कोई परमात्मा को स्मरण करके अपनी गाड़ी चलाना चाहे तो यह गाड़ी चलाना नहीं है, किन्तु चलती गाड़ी को गड्ढे में गिराना है। अगर मंदिरागमन के बिना चैन नहीं मिलता तो ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि—प्रभो ! मेरी गाड़ी रुकी है, मेरा मार्ग साफ़ कर दे। अर्थात् मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकूँ।

पाप अनक संयोग इष्ट होने पर भी अगर नहीं मिलते तो पाप का नहीं पुण्य का वृत्त समझे । इदाहरणार्थ—छीन्नर क्रोध के आवेश में आकर एक मनुष्य आत्म घात करने के अभिप्राय में शस्त्र या विष खोजता है । उसे शस्त्र या विष मिल आता पुण्य है या न मिलना पुण्य है ?

‘न मिलना ।’

अथ की आग के समान ही काम की आग भी नष्ट होती है । काम की आग सत्तप्त होकर ही पुरुष बेरया आदि की अभिस्थापना करता है । अगर उसे तप्तकी प्राप्ति नहीं होती तो वह पुण्य के कारण या पाप के कारण ?

‘पुण्य के कारण !’

अब विचार कर देखो कि परमात्मा को किधर बुझाना चाहते हो ? बेरया आदि न मिलने के लिए भगवान् को बुझाना है या मिलने के उद्देश्य से ?

क्रोध से पागल हुए जो आत्म हत्या के लिए शस्त्र न मिलना पुण्य का प्रत्यय है । इसी प्रकार काम वासना का जागना और व्यभिचार की भावना होना भी आत्म हत्या से कम पाप नहीं है । काम वासना की पूर्ति का साधन न मिलना भी पुण्य ही समझे । प्रार्थना में कहा है—

‘आय कथ्ये पुराकृत पाप ।’

भगवान् ! तेरी कृपा हुए बिना पाप की वासना नहीं मिटती । मेरे मन में स काम वासना बची जाए, यही तुम्हसे चाहता हूँ ।

लोभ से प्रेरित होकर कोई मुद्दई वकील के पास झूठा मुकदमा ले जाता है। लोभी वकील भी सोचता है—‘सबे मुकदमे में तो अधिक आमदनी नहीं होती, इसलिए हे भगवन् ! कोई झूठा मामला आ जाय तो अच्छा है। प्रभो ! तेरी कृपा से ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। बस, मैं यही चाहता हूँ कि कोई अच्छा-सा झूठा मामला आ जाय और उसमें मुझे सफलता मिल जाय।’

अब आप विचार करें कि झूठे मामले का खारिज हो जाना ईश्वर की कृपा समझी जाय या उसमें सफलता मिलना ?

मित्रो ! स्वच्छ हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करने से ही मनोवाञ्छित कार्य की सिद्धि होती है। लोभ-लालच, वासना, काम, क्रोध, आदि से मलीन हृदय की पुकार परमात्मा के पास नहीं पहुँचती। इस बात को जानते हुए भी बहुत-से लोग कहते हैं—ईश्वर ने हमारा झूठा मुकदमा सफल नहीं किया और इस प्रकार हमें ईश्वर ने सहायता नहीं दी।

आज यही हो रहा है। अपने पक्ष को अन्याययुक्त और असत्य समझते हुए भी लोग उसे सर्वसाधारण के समक्ष न्याय-युक्त और सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। अमल में साबु नहीं है, मगर साधु कहलाना चाहते हैं। ऐसे समय में तो यही प्रार्थना करनी चाहिए—हे प्रभो ! यह आत्मा साधुपन नहीं पालन करना चाहता, फिर भी साबु कहलाना चाहता है। तेरी कृपा से इसकी असाधुता का भण्डाफोड़ हो जाय तो अच्छा है।

पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्द्रियो बलवान् हैं और मन अत्यन्त चंचल है। अनादि कालीन सरकार भी कम

शक्तिराक्षी नहीं है। यद्यपि यह ठाक है कि आत्मा इन सभी से अधिक सामर्थ्यवान् है, तथापि वह इन सब के चङ्कुल में कैसकर अपने आपको निर्बल अनुभव करता है। उसकी शक्ति कुचिठ है। अतएव वह पाप की ओर प्रवृत्त हो जाता है। पाप में प्रवृत्ति होने पर एकमात्र उत्तम उपाय यह है कि परमात्मा से इन पापों के प्रकट हो जाने के लिए प्रार्थना की जाय। ऐसा करने से पापों से बचने की इच्छा और शक्ति उत्पन्न हो जायगी। पवित्रता के रूप में वृत्तान्त का सेवन बुरा है।

आपको बिचार करना चाहिए कि पापी पुरुष पाप बढ़ाने के लिए भले ही ईश्वर का स्मरण और ध्यान करे, मगर ईश्वर पाप बढ़ाने के लिए नहीं है। कभी बिचर होकर असत्य या पाप का आश्रय भी लेना पड़े, तब भी उसे बुरा तो मानो। कम से कम उस की सफलता के लिए ईश्वर की सहायता तो न चाओ। काम श्रेय, मद मोह आदि विकारों को दूर करने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करो। परमात्मा से कहो—‘प्रभो! मुझे अपने आन्तरिक बिचार दूर करने की शक्ति सदा रही है। तू मेरी यह शक्ति दूर कर दे।’

मोह के प्रलय से छोटी चीज भी बड़ी दीखने लगती है और बड़ी चीज भी छोटी दिखाने लगती है। कहावत है—मेरा सो अच्छा और अपना नहीं सो अच्छा नहीं। इस बड़ रूपवान् और इमारत बेठा बड़ा गुणवान्! मुँह बन्दर जैसा ही क्यों न हो, पर काच में देखकर कीन प्रसन्न नहीं होता। बन्दर भी काच में मुँह देखकर प्रसन्न होता है। यह मोह नहीं तो क्या

है ? मोह के मत्ताप से ही लोग सत्य को भूल कर असत्य का आश्रय लेते हैं । एक उदाहरण लीजिए—

एक मेला में एक मालिन फूल लेकर बेचने के लिए बैठी थी । उसके सामने फूलों से भरा टोकरा था और पास ही छोटा बच्चा भी था । बच्चे ने फूलों के टोकरे के पास अशुचि कर दी । बाज़ार का मौका ठहरा । मालिन अशुचि फेंकने जाती है तो लोग सूने टोकरे में से फूल ले जायेंगे । अशुचि फेंकने के लिए पास में कोई स्थान नहीं है । अगर वहीं अशुचि पड़ी रहने देती है तो अशुचि के पास के फूल कौन लेगा ? और पुलिस भी रोक-टोक करेगी ।

मालिन स्वभावतः चतुर होती है । उसने सोचा—और कोई नहीं है तो दमड़ी के फूल जायें तो भले जायें आफत तो मिटेगी । उसने अशुचि पर थोड़े से फूल चढ़ा दिये । अशुचि गुलदस्ते के ससान मालूम होने लगी ।

मालिन ने अपने टोकरे के सब फूल बेच दिये और उठ कर चल दी । फूल चढ़ी अशुचि वहीं पड़ी रही । दो-तीन मित्र टहलते टहलते वधर ही जा निकले । एक मित्र ने कहा—देखो, सामने फूलों का गुलदस्ता पड़ा है । दूसरे ने कहा—मालिन फूल बेच रही थी, भूल गई होगी । तीसरे ने कहा—चलो, आज फूल नहीं खरीदे थे, यह गुलदस्ता सूँघने को हो गया । इतना कहकर उसने गुलदस्ते पर हाथ मारा और उसकी पॉचों उद्गलियाँ भर गई । उसने सोचा यह गजब हुआ । यह बात प्रकट करते हैं तो

मित्र मझाक करेंगे । उसने चटपट अपनी ठगछिबों धूँस आदि से पौछ लीं ।

उसके मित्र ने पूछा—क्यों, पूछा बढाये नहीं ? उसने उत्तर दिया—नहीं, यह अपने काम के नहीं । वे तो इंग्र देवी पर चढ़े हुए हैं । इस प्रकार अपनी बात छिपाने के लिए उसने अशुचि को इंग्र देवी बना दिया ।

इस दृष्टान्त में मोह के सिवा और क्या है ? ऊपरी सौन्दर्य देखकर लुभा जाना और भीतर की असक्षियता पर विचार न करना ही तो मोह है । हाथ लगाने वाले को पहले ही भाबू हो जाता कि यह अशुचि है, गुच्छरस्ता नहीं होता तो क्या यह हाथ लगता ?

‘नहीं ।’

अगर यह जानबूझ कर ऐसा करना तो मूख गिना जाता मगर ससार के लोग जानबूझते भी ऐसा ही करते हैं ।

मस्त—मूढ़र का कोपली रे अशुचि तणो भवत ।

ऊपर से कमळा छगी रे ता ऊपर सिंगार ।

इगा देवी समनिया सो तुम देखा इदय विचारबी ॥

आप लोग इंगा देवी की अशुचि को देखते ह लेकिन यह अशुचि और कहीं से नहीं आई थी, मनुष्य शरीर की ही थी । ऐसे शरीर के प्रति इतना मोह ! इस शरीर के बाहिर लोग आत्मा को भी भूल जाते हैं और परमात्मा से भी इसी के हेतु प्रार्थना करते हैं ।

भक्त जन कहते हैं—‘प्रभो ! मुझे और कुछ नहीं चाहिए । मैं अपने पुराने पापों को काटना चाहता हूँ । मैं निष्पाप बन गया तो त्रिभुवन की सम्पदा से क्या प्रयोजन है ?

यही प्रभु की प्रार्थना का प्रयोजन है । आत्मशुद्धि के लिए चित्त की चंचलता के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों को दूर करने के लिए और आत्मा का बल वीर्य बढ़ाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करना उचित है । निष्काम भक्ति सर्वोपरि मानी गई है । मगर जब तक पूर्ण निष्काम दशा प्राप्ति नहीं होती तब तक भी कम से कम सांसारिक वासनाओं की पूर्ति और उसके साधन मँगाने के लिए तो परमात्मा की प्रार्थना करना उचित नहीं है । आत्मा की शुद्धि ही जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा का बल पाने के हेतु उसकी प्रार्थना करोगे तो आपका कल्याण होगा ।

मित्र मन्दाक करेंगे । उसने चटपट अपनी डंगठियों धूल आदि से पोंछ लीं ।

उसके मित्र ने पूछा—क्यों, फूस डटोये नहीं ? उसने उत्तर दिया—नहीं, वह अपने काम के नहीं । वे तो इग्न देवी पर चढ़े हुए हैं । इस प्रकार अपनी बात छिपाने के लिए उसने अशुचि को इग्न देवी बन्ध दिया ।

इस दृष्टान्त में मोह के सिवा और क्या है ? ऊमरी सौन्दर्य देखकर लुमा बामा और भीतर की असक्षियता पर विचार न करना ही तो मोह है । हाथ लगाने वाले को पहले ही मारूम हो जाय कि यह अशुचि है, शुद्धरत्न नहीं होता तो क्या वह हाथ लगता ?

‘नहीं ।’

अगर वह जामबूझ कर पेसा करता तो मूक गिन्त जाता मगर संसार के लोग जामले-भूमले भी पेसा ही करते हैं ।

मल-मूत्र का कोपछी रे अशुचि तणो महार ।

ऊपर से कमला सगी रे ता ऊपर सिगार ।

इगा देवी समजिया सो तुम देसा इदप निचारजी ॥

आप लोग इगा रही की अशुचि को देखते हैं लेकिन यह अशुचि और वही से नहीं आई थी, समुच्च शरीर की ही थी । ऐसे शरीर के प्रति इतना मोह ! इस शरीर के बाहिर लोग आत्मा को भी भूल जाते हैं और परमात्मा से भी इसी के हेतु प्रार्थना करत हैं ?

वह अपना प्रतिनिधि-वकील नियत करता है । इसी प्रकार भक्त कवि ससारी जीवों का प्रतिनिधि होकर प्रार्थना करता है । वह ऐसी सरल भाषा में प्रार्थना करता है कि उसे सब भली-भाँति समझ सकें । इस प्रकार की एक प्रार्थना है —

श्री अभिनन्दन दु खनिकदन वदन पूजन जोग जी ।

आशा पूरे चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी ॥

यह कौन नहीं चाहता ? प्राणी मात्र की यह प्रार्थना है । दुखी ही प्रार्थना करते हैं । जिन्हें किसी भी प्रकार का दुःख नहीं वे क्यों प्रार्थना करेंगे ।

इस प्रार्थना में कहा है—प्रभो ! हम दुःखी हैं । हमारा दुःख दूर करो । तू वन्दन और पूजन के योग्य है । ससार में वन्दना, पूजा, सब चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वन्दन-पूजन के योग्य तू ही है । क्योंकि तू दुःख निकदन है । सूर्य की पूजा उसके प्रकाश के कारण ही है । प्रकाश न करता तो उसे कौन पूछता ? प्रकाश न करना—पर का उपकार न करना और वन्दना—पूजा चाहना वैईमानी और चालवाजी है ।

आज सर्वत्र यही विरूपता दिखाई पड़ती है । चद्योग न करना पड़े पर धन के ढेर लग जाँए । अगर कोई जुआ का अक बतान लगे तो सब उसके चरणों पर लोटने लगे । लोगों की इस आलस्यमयी दशा ने उन्हें सच्चाई से गिराकर गुलामी में फँसा दिया है । इसी कारण लोग अपने ही लायक गुरु खोज लेते हैं और वैसा ही धर्म भी तलाश करते फिरते हैं । धर्म का मार्ग वीरों का है और लोगों में कायरता आ गई है । कायर लोग वीरों

प्रभु-प्रार्थना का प्रयोजन

[१]

सहज उपाय और सहज योग सब के लिए सुन्दर है, कठिन योग का साधन बिरसे ही कर सकत है । इस बदरय से ज्ञानियों ने प्राबन्ध का माग मिश्रण है । प्रार्थना का माग किसी के लिए दुर्गम नहीं, सब के लिए सुगम है ।

।

प्रार्थना वाक्-कवियों की कृति है, यह समझना भूल है । ज्ञानियों ने ओजस्वी भाषा में जो कुछ बतलाया है वही बात सर्व साधारण की समझ में आने योग्य सुगम वाक्-भाषा में प्राबन्ध द्वारा प्रकट की जाती है । मल्ल-कवियों ने ऐसी प्रार्थनाएँ बना महात्माओं को मूक कर नहीं आ हैं बल्कि अपने आपको तुच्छ मानकर और साथ ही जन्म के प्राणियों का असामर्थ्य दर्शाकर की हैं ।

प्राथमा कवि की भाषा में बोली जाती है मगर उसे अपनी ही भाषा समझना चाहिए । प्राबन्धकार कवि अपने समान संसार के व्यप से स्वप्न सभी मनुष्यों का प्रतिनिधि है । बाकी अशक्त में दावा दायर करता है मगर उस अपना दावा समझना नहीं आता । इस कारण कैसला गलत होने की सम्भावना को टालने के लिए

के धर्म को कैसे अपना सकते हैं ? मिहन्त न करके मजे करने का मनोरथ रखना वीरों का धर्म नहीं है; और सबतक बीरता न होगी, ईश्वर का स्वरूप भी नजर नहीं आएगा ।

जब भगवान् ही दुःख का नाश कर देता है—दुःख निकटन है—तो हमें क्या करना है ? हम उद्योग करने की कठपट में क्या पड़ें ? सूर्य हो तो दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है ? ऐसा कहने वाले, पर प्रमादशील व्यक्ति दुःखों से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं ?

परमात्मा से सभी अपना अपना दुःख दूर करना चाहते हैं प्राणियों में इसी क्षिप करते हैं लेकिन सबतक यह न जान सिखा जाय कि दुःख क्या है और किन दुःखों का नाश करने के लिए प्राणियों में परमात्मा से क्या गया है, सबतक काम नहीं चल सकता ।

सूर्य तो प्रकाश करता ही है मगर प्रकाश का प्रकाश करने के लिए आपको जौलें खोलने की आवश्यकता है या नहीं ? कदाचित् कहने लगोगे—सूर्य प्रकाश करने वाला है ही, फिर हमें जौलें खोलने की क्या आवश्यकता है ? यह हमारे जौलें न खोलने पर भी हमारे लिए प्रकाश क्यों न करें ? यह कथन बुद्धि मत्ता पूर्ण नहीं है ।

ईश्वर दुःख नाश करता है इस विषय में भी यही बात समझ लेनी चाहिए । ईश्वर अपना काम करता है, आप अपना काम करें । सूर्य प्रकाश करता है, मगर हम भी अपनी जौलें खोलें ! कहते हैं, मिट्टी के बरतों की जौलें कई दिनों तक बन्द रखी हैं, परन्तु

आखिर तो वह खुलती ही है । लेकिन आप अपनी आँखें कब तक बन्द किये रहेंगे ?

आपके आँखें खोलने का अर्थ यह है कि आप अपने दुःख को भली-भाँति समझें । यानी यह जानो कि हमारा दुःख क्या है ? जब तुम अपना दुःख ही न समझोगे तब परमात्मा दुःख क्या नष्ट करेगा ? प्रकाश वही चाह सकता है जो अन्धकार को जानता हो । आप अपने दुःख को समझो परमात्मा तो दुःख निकटन है ही । अगर आप अपने असली दुःख को समझ पाएँगे, तो परमात्मा की प्रार्थना का प्रवाह कभी बंद नहीं होगा । फिर निरन्तर और प्रमोद प्रार्थना जारी ही रहेगी ।

‘सूर्यातिशायि महिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ।’

अर्थात्—हे भगवन् तूरी महिमा सूर्य से भी अधिक है ।

जो काम सूर्य से हो सकता है उसके लिए परमात्मा का स्मरण करने की क्या आवश्यकता है ? सूर्य से न हो सकने वाले कार्य के लिए ही परमात्मा को याद करना उचित है । जो श्रेयस्वरूप सूर्य में नहीं मिट सकता, उसे मिटाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करना बुद्धिमत्ता है ।

आज के लोग इन्द्रिय भोग की पूर्ति के साधन को ही वर्म मान बैठे हैं, इसी भ्रम के कारण गड़बड़ में पड़ जाते हैं । ईश्वर से भी ऐसा ही दुःख मिटाने की प्रार्थना करते हैं । मगर ऐसी प्रार्थना करना ईश्वर को न समझने का प्रमाण है ।

अब देखना चाहिए कि सूर्य कौन-ना प्रकाश नहीं कर सकता, जिसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना उचित है ?

कदाचित् सूर्य का प्रकाश अन्तरात्मा को प्रकाशित कर सकता होता, सूर्य के प्रकाश से अन्तरात्मा के पाप धुल जाते होते, तो संसार में जोरी-जारी न रहती, पुच्छिस और कबहरियाँ भी न रहती और न संसर्ग या घमोपदेश की आवश्यकता ही रहती। लेकिन सूर्य से यह काम न हो सका। मृत मन को, बेवकूफ उम्हियों को और मिथ्याचारियों पुच्छि को नियंत्रित करके इन पर विजय पाने का काम सूर्य से नहीं हुआ। वही परमात्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता हुई कि— हे प्रभो ! यह काम तेरे सिपा और कोई नहीं कर सकता ।

अब कहत है—प्रभो ! मेरा हृदय ही यह मूमिका है, जिस पर दुःख का विकराल विषबुद्ध उगता, अहुरित होता और फूटता पड़ता है। मगर मैंने अभी तक यह भी न ज्ञान पाया था। ज्ञान का अभिमान तो मुझे बहुत था, मगर अपने हृदय का हाल भी मुझे मात्तूम नहीं था। मैं बाहर के पर्वतों में ही दुःख देखा करता था, मगर तब दर्शन पाकर मुझे निश्चय हो गया है कि दुःख का बीज मेरे अन्तःकरण में है—बाहर नहीं ।

मित्रो ! क्या अन्तरात्मा के विकारों का नाश करना अपना कर्तव्य नहीं है ? आप गृहस्थ हैं, इस लिए गृहस्थी के दुःख से जबतक भी शान्ति चाहते हैं, लेकिन बाह्य शान्ति न बाहर आन्तरिक शान्ति चाहो। आन्तरिक शान्ति ही असली, परिपूर्ण और शाश्वत शान्ति है। आन्तरिक शान्ति प्राप्त होने पर मनुष्य की सकल कामगार्य भी सफल हो जाती है, त्रिलोक की सम्पदा वासी बन जाती है।

बाह्य विभूति, ऋद्धि-मिद्धि, सम्पदा कुटुम्ब-परिवार आदि शान्ति और सुख के माने जाने वाले साधन पारमार्थिक शान्ति नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, बल्कि इनके निमित्त से अशान्ति ही पहले पड़ती है। पर-पदार्थों के साथ जितना अधिक सयोग होगा, उतनी ही व्याकुलता बढ़ेगी और जहाँ व्याकुलता है वहाँ शान्ति कहाँ ? पर-निर्भर रहने वाले को मदैव अशान्ति का अनुभव करना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से—तात्त्विक विचार से देखो तो आत्मा के अतिरिक्त सभी सासारिक पदार्थ परे हैं और उनके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध न जोड़ने में ही सुख और शान्ति है। यही आन्तरिक शान्ति है।

उदाहरणार्थ—कल्पना कीजिए, एक आदमी को भयानक बीमारी है। वह बीमारी भीतरी है। बीमार मनुष्य के सामने एक वैद्य खड़ा है और एक धनिक खड़ा है। वैद्य कहता है—तू भीतर की बीमारी मिटाने के लिए मुझसे दवा ले। मैं तुझे दवा देता हूँ। धनिक कहता है—तू मुझ से अच्छे-अच्छे कपड़े आर गहने ले ले, पर तेरा रोग नहीं जाने दूँगा। बीमार को धनिक की यह बात जेचेगी ?

“नहीं-।”

अब एक तीसरा आदमी कहता है—“मैं ऐसा उपाय करूँगा कि तेरे बाहर के कपड़े, आदि भी हो जाएँगे और भीतर का रोग भी चला जायगा।” यह बात रोगी को पसंद आएगी या नहीं ?

‘पसंद आएगी।’

मतलब यह है कि भीतरी शान्ति के बिना बाहरी शान्ति किसी काम नहीं आती। अलंकारिक भाषा में रावण की लंका

कदाचित् सूर्य का प्रकाश अन्तरात्मा को प्रकाशित कर सकता होता, सूर्य के प्रकाश से अन्तरात्मा के पाप धुल जाते होते, तो ससार में चोरी चाली न रहती, दुष्टिस्त और कपहरियाँ भी न रहती और न सरसग या बमोपदेश की आवश्यकता ही रहती । लेकिन सूर्य से यह काम न हो सका । भूत मन को, वेदकृत श्रद्धियों को और मिथ्याचारिणी बुद्धि को नियंत्रित करके इस पर विजय पाने का काम सूर्य से नहीं हुआ । तभी परमात्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता हुई कि— हे प्रभो ! यह काम तेरा सिवा और कोई नहीं कर सकता ।

मल्ल कहत है—प्रभो ! मेरा हृदय ही वह मूमिका है, जिस पर दुःख का विकराल विषहृष्ट उगता अद्भुतित होला और फूटता फूटता है । मगर मैंने अभी तक यह भी न जान पाया था । ज्ञान का अभिमान तो मुझे बहुत था, मगर अपने हृदय का हाल भी मुझे मालूम नहीं था । मैं बाहर के पहारों में ही दुःख देखा करता था मगर तेरा दरान पाकर मुझे निश्चय हो गया है कि दुःख का बीज मेरे अन्त करण में है—बाहर नहीं ।

मित्रो ! क्या अन्तरात्मा के विकारों का नाश करना अपना कर्तव्य नहीं है ? आप गुरुत्व है, इस छिपे गुरुत्वी के दुःख से घबराकर भी शान्ति चाहते हैं, लेकिन बाह्य शान्ति न चाहकर आन्तरिक शान्ति चाहो । आन्तरिक शान्ति ही असली, परिपूर्ण और शाश्वत शान्ति है । आन्तरिक शान्ति प्राप्त होने पर मनुष्य की सफल कामगार्य भी संभव हो जाती है, त्रिलोक की सम्पदा हाथी बन जाती है ।

नाहं रामो न मे वाञ्छा, विषयेषु न च मे मन ।

शान्ति मिच्छामि जिनो यथा ॥

राम कहते हैं—तुम जिस दृष्टि से मुझे राम कहते हो, मैं वह राम नहीं, न मुझ में वह वाछा ही है । मैं माया की गोदी में रमने वाला राम नहीं हूँ । अब मैं त्रिगुणातीत होना चाहता हूँ—त्रिगुण में नहीं रहना चाहता । मैं अपनी आत्मा में शान्ति चाहता हूँ । जैसी शान्ति जिन भगवान् ने प्राप्त की, वैसी ही शान्ति मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ ।

राम ने आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए जिन का ध्यान किया है अर्थात् राग-द्वेष मिटाने की चेष्टा की है । अगर तुम अपनी आत्मा को शान्त बनाना चाहते हो तो हृदय में उठते हुए क्रोध और काम को हटाओ । रावण की तरह बाह्य शान्ति प्राप्त करने पर हृदय में काम-क्रोध की भयंकर अशान्ति का उदय होगा और उस अशान्ति में बाहरी शान्ति भी समाप्त हो जायगी ।

सारांश यह है कि परमात्मा की प्रार्थना द्वारा अगर आप दुःख मिटाना चाहते हैं तो पहले दुःखों को समझना होगा । जब तक आप दुःखों का असली स्वरूप नहीं समझ लेते, तब तक दुःखों का नाश भी नहीं हो सकता । असली दुःख आन्तरिक ही हैं । बाहरी तो कोई दुःख ही नहीं है । आन्तरिक विकारों को नष्ट करने का यत्न करो, फिर देखोगे कि दुःखों की जड़ ही उखड़ गई है ।

खट-पट में पड़े रहने पर भी लोभ को जीते बिना और काम-क्रोध को मारे बिना भी सुख मिल सकेगा यह समझना भूल है । माँगने से ही कोई वस्तु नहीं मिलती । हाँ कद्र जरूर घट

सोने की कड़ी खाती है, इसका यह अर्थ तो है ही कि रावण के पास सम्पत्ति की कमी नहीं थी। उसे ऊपरी वैभव असीम प्राप्त था, मगर भीतरी बिकार नहीं बुझा तो पत्थर पर पड़ा हुआ भी वह 'हाय सीता, हाय सीता' करता था। वह बिकार के परा होकर अपनी अपार सम्पदा को और महोदरी जादि को तुच्छ मानता था। इस प्रकार इसका संताप ही उस दुःख दे रहा था। यह आंतरिक शान्ति न होने का कारण है। वह बाह्य शान्ति पाकर भी आन्तरिक शान्ति नहीं पासक और अन्त में आन्तरिक अशान्ति की चपकटी हुई धूनी में उसकी सम्पूर्ण बाह्य शान्ति भी भस्म हो गई।

इस उदाहरण से आप समझ लीजिए कि आप रावण की तरह अपना दुःख मिटाना चाहते हैं या राम की तरह ?

रावण की तरह दुःख मिटाने के लिए कौन दुःखों के अतिक्रमण में प्रवेश करना चाहेंगा ? अगर कोई इस प्रकार से अपना दुःख मिटाना चाहता है तो उस सखों का अपहरा सुनने की क्या आवश्यकता है ?

मुकुट राम के सिर पर भी था और रावण के सिर पर भी। किन्तु राम का मुकुट हृदय की शुद्धि के लिए था और रावण का दूसरों का दुःख हटाने के लिए। दोनों के जीवन के अन्तिम परिणाम को देखो कि वसन्त कितना अन्तर पड़ गया। एक ने असीम, अनन्त और शाश्वत सुख शान्ति प्राप्त की और दूसरे को मारकीव यातनाओं का अतिथि वसन्त पड़ा। फिर भी आप बाह्य वैभव को ही शान्तिदाय मानते हैं ?

राम ने अन्त में कहा था—

नाह रामो न मे वाञ्छा, विषयेषु न च मे मन ।

शान्ति मिच्छामि जिनो यथा ॥

राम कहते हैं—तुम जिस दृष्टि से मुझे राम कहते हो, मैं वह राम नहीं, न मुझ में वह बाछा ही है । मैं माया की गोदी में रमने वाला राम नहीं हूँ । अब मैं त्रिगुणातीत होना चाहता हूँ—त्रिगुण में नहीं रहना चाहता । मैं अपनी आत्मा में शान्ति चाहता हूँ । जैसी शान्ति जिन भगवान् ने प्राप्त की, वैसी ही शान्ति मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ ।

राम ने आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए जिन का ध्यान किया है अर्थात् राग-द्वेष मिटाने की चेष्टा की है । अगर तुम अपनी आत्मा को शान्त बनाना चाहते हो तो हृदय में उठते हुए क्रोध और काम को हटाओ । रावण की तरह बाह्य शान्ति प्राप्त करने पर हृदय में काम-क्रोध की भयंकर अशान्ति का उदय होगा और उस अशान्ति में बाहरी शान्ति भी समाप्त हो जायगी ।

साराश यह है कि परमात्मा की प्रार्थना द्वारा अगर आप दुःख मिटाना चाहते हैं तो पहले दुःखों को समझना होगा । जब तक आप दुःखों का असली स्वरूप नहीं समझ लेते, तब तक दुःखों का नाश भी नहीं हो सकता । असली दुःख आन्तरिक ही है । बाहरी तो कोई दुःख ही नहीं है । आन्तरिक विकारों को नष्ट करने का यत्न करो, फिर देखोगे कि दुःखों की जड़ ही उखड़ गई है ।

खट-पट में पड़े रहने पर भी लोभ को जाँते बिना और काम-क्रोध को मारे बिना भी सुख मिल सकेगा यह समझना भूल है । माँगने से ही कोई वस्तु नहीं मिलती । हाँ कद्र जरूर घट

बाती है। ऐसी हास्य में मोंग कर इज्जत गँवाने से क्या लाभ है ? विश्वास रखो, ईश्वर के दरबार में संतोष करके रहोगे तो रोटी होकर आएगी। संसार में बड़े कदमाने वालों के भी घर गण्डूआ और शक्ति से बैठने वाला न माँगने पर भी भूखा नहीं रहता, तो क्या ईश्वर के चरणों में बैठ कर भूखे रहोगे ? संतोष रख कर कल्याण-कामना करोगे तो अवश्य कल्याण होगा। गीता में कहा है—

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।’

मनुष्य को कर्तव्य करने का अधिकार है, फल माँगने का अधिकार नहीं है। कर्तव्य करो और फल की चाह से बचो, तो सभी शक्ति मिलेगी।

संसार के व्यापार व्यापारों की तरह हम भी व्यापार बन गया है। खोग चाहते हैं—इधर धन करें और उधर छद्म छद्म मिल जाय। व्यापार धर्म किस काम का ? ऐसे ही एक कवि ने कहा है—

मने रोटसा आयो राम, यदि मरे तमारो माम ।
चार अमेरी चार सनेरी चार दोपहरी चारा ॥
पटला माही चूक पोडे तो मेलो चारी म्यमा ॥
झाझु हो तीरय रावडा तीरय तीरय पुगरी वाकय ।
विचस विचसे रोडलो तीरय बडी तीरय अंगाकडा ॥

इस प्रकार श्री भुव मावनाओं के साथ की हुई मावना मायक नहीं होती। मार्थमा का प्रयोगम महान् है यह है, अमरक है। मानव जीवन के अरुम सार्व सार्वन मुक्ति के लिए

ही परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए । जो इस निर्मल और निर्विकार भाव से प्रभु की प्रार्थना करते हैं, समस्त कल्याण उन्हें खोजते हुए आते हैं ।

परमात्मा की महिमा इतनी अधिक है कि प्रत्येक ईश्वर प्रेमी उसका साक्षात्कार करना चाहता है, कभी-कभी भक्त जनों के हृदय में ईश्वर के लिए इतनी तीव्र व्याकुलता पैदा हो जाती है कि न पूछिए बात । भारत का मूल-साहित्य देखने से यह बात स्पष्ट मालूम हो जायगी । ऐसी अवस्था में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर का साक्षात्कार किस प्रकार हो सकता है ?

भौतिक दृष्टि से ईश्वर नहीं देखा जा सकता । यह संभव नहीं कि हम अपने बाह्य नेत्रों से ईश्वर का रूप निरख लें, ऐसा होता तो सभी के लिए वह प्राप्त होता । ईश्वर को देखने के लिए ज्ञान-दृष्टि की आवश्यकता है । ईश्वर के विषय में सिद्धान्त कहता है—

‘‘वेदेसु निम्नलयाः आइ चेषु अधियै पथासया ।’

अर्थात्—भगवान् चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल और सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाला है । तात्पर्य यह है कि अगर ईश्वर को नहीं देखा तो चन्द्रमा को तो देखा है ? ईश्वर चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल है । सूर्य को प्रति दिन देखते हैं ? ईश्वर का प्रकाश सूर्य से भी अधिक है ।

सूर्य का प्रकाश सारे ससार को व्याप्त कर लेता है तो जो

सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभु विदाम द विद्रूप । ११

पवन शब्द आकाश की सूक्ष्म स्वरूप ।

अनन्त विनेश्वर मित मम ॥

यह अनन्त परमात्मा कहीं और केसा है ? उसके अनन्त रूप-शक्तियों हैं । यह सूक्ष्म सूर्य भी पदार्थ को स्पर्श न करे तो उस प्रकाशित नहीं कर सकता, तो ईश्वर के साथ एक-मेक हुए बिना ईश्वरीय प्रकाश किस प्रकार मिळ सकता है ?

सूर्य का पता लगाने के लिए पहले स्पष्ट वस्तु देखी । सोचा—यह वस्तु रात में दिखाई नहीं देती थी और अब दिखाई देने लगी है । इससे सिद्ध है कि सूर्योदय हो गया । ऐसा विचार करने से सूर्य को न देखने वाला भी सूर्योदय का पता लग सकता है । इसी प्रकार ईश्वर के संबंध में विश्वास करो कि अभी ज्ञान है, इस कारण बड़ी-बड़ी वस्तुएँ भी दिखाई नहीं देती, परन्तु ज्ञान में-में बड़े-बड़े त्यों-त्यों ईश्वर का भी रूप दिखाई देता जायगा ।

बचपन में सूक्ष्म और पेचीदा बातें समझ में नहीं आती थीं । मोटी और सीधी बात ही समझ में आती थी । अब बड़े होकर बड़-बड़ी बातें समझ में आने लगी हैं । बाइबल को कुछ भी देखता है, आत्मा की ही शक्ति से देखता है । आत्मा की शक्ति ही विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा प्रकाशित होती है । लेकिन इसकी आत्मा बुद्धि और वसुध मम अधिक विकसित नहीं है । इनका विकास होकर बड़ी बाइबल सूक्ष्म बातें भी समझने लगता है ।

एक आदमी पिछाप्पयम द्वारा चर्मचर्षु को नहीं, हृदय की शक्ति से देखता है । दूसरा मूल्य बना हुआ है । इन शक्तियों की दृष्टि

में अन्तर रहता है या नहीं ? मूर्ख मनुष्य केवल दीखने वाली मौजूदा चीज को ही देखता है और विद्वान् पुरुष भूत, अविष्य और वर्तमान सभी को जानता है । सात भोंवरों के भीतर बैठा हुआ भी ज्योतिषी-चन्द्र-सूर्य-ग्रहण का जो समय बतला देता है, उसी समय ग्रहण होता है । उसने ग्रहण को चर्म-चक्षुओं से नहीं देखा वरन् विद्याध्ययन से हृदय के जो नेत्र खुल गये हैं, उनसे देखा है । इन नेत्रों का जब अधिक विकास होता है—साधना के द्वारा आत्मज्ञान हो जाता है तब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है—

‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् जिस विद्या से सब प्रकार के बधन कट जाते हैं, वही सच्ची विद्या है । इस विद्या की तरफ ध्यान दिया जाय तो बारीक से बारीक चीज भी दिखाई देने लगेगी । आत्मा के सब आवरण हट जाएँगे । बन्धन कट जाएँगे । आत्मा पूर्ण और मुक्त हो जायगा । इस स्थिति में स्वतः मान होने लगेगा कि—‘य. परमात्मा सदाहं ।’ अर्थात् मैं ही परमात्मा हूँ ।

आत्मा में ईश्वर का प्रकाश तो मौजूद है, लेकिन थोड़ी भूल हो रही है । भूल यही कि जिस ओर मुँह करना चाहिए, उस ओर मुँह न करके विपरीत दिशा में कर रक्खा है ।

— एक सूर्य पूर्व में उदित हुआ है । एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है । उसकी परछाई पश्चिम में पड़ रही है । अपनी परछाई देखकर वह व्यक्ति उसे पकड़ने दौड़ता है । ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता है, परछाई भी आगे बढ़ती है । वह स्तब्ध कर परछाई पकड़ने दौड़ता है तो परछाई भी उसी तेजी के साथ

आगे-आगे दौड़ती साध्वि है । किसी तरह भी परछाई हाथ नहीं आती ।

इस व्यक्ति की परेशानी किसी जानी ने देखी । उसने दयालु प्रेरित होकर कहा—‘माई, तू करता क्या है ? क्यों इस प्रकार मारा रहा है ?’

भागने वाला बोला—‘मैं अपनी जाना पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ, मगर वह हाथ नहीं आती । मैं जितना दौड़ता हूँ, जाना भी बतनी ही दौड़ लगा देती है ।’

दूसरा जानी ने कहा—‘जोया को पकड़ने का उपाय यह नहीं है । पूर्व की ओर मुड़करके आगे बढ़ तो लो । जाना भी तेरे पीछे नहीं छूटेंगे ।’

भागने वाले ने अपना मुँह केरा और पूर्व की ओर भागना शुरू किया । परछाई भी उसके पीछे-पीछे भागने लगी । इस प्रकार वह दौड़ते-दौड़ते परेशान हो रहा था कि भी जाना हाथ नहीं आती थी; अब जाना ही उसके पीछे दौड़ने लगी ।

इस दृष्टांत से हमें यह है कि अगर हम आत्मा की परमात्मा की ओर दृष्टि न लगाकर माया के पीछे दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिशें करें तो माया हम से दूर रहेगी । माया के दूर रहने का अर्थ यह है कि सृष्टि का भी नहीं मिलेगा । परन्तु आत्मा पर परमात्मा पर दृष्टि दोनों को माया तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ देगी, जिस प्रकार सूर्य की ओर दौड़ने से परछाई पीछे-पीछे

देखती है। माया के पीछे भागने से रुचना कभी नहीं मिलती। इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक मनुष्य किसी सिद्ध महात्मा के पास पहुँचा। महात्मा ने कहा—‘मनुष्य शरीर सुलभ नहीं है। धर्म किया करो। धर्म का आचरण न किया तो शरीर किस काम का, आगत मनुष्य ने कहा—‘महाराज। घर में तो बाल-बच्चे हैं। उसका पालन-पोषण करना पड़ता है। ससार की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है। सारे दिन दूध धूप करने के बाद भर पेट खाना मिल पाता है। कहीं कुछ आजीविका का प्रबंध हो जाय—घर का काम चलने लगे तो धर्मध्यान करूँ ?

महात्मा ने पूछा—‘तुम्हें प्रतिदिन एक रुपया मिल जाय तब तो तू भगवान् का भजन किया करेगा ?’

आगत मनुष्य ने प्रसन्न होकर कहा—‘ऐसा हो जाय तो कहनी ही क्या है ? फिर तो मैं ऐसा भजन करूँ कि ईश्वर और मैं एक-मेक हो जाऊँ ।’

महात्मा ने उसके हाथ ले एक का एक उस पर लिख दिया। उसे किसी भी प्रकार प्रतिदिन एक रुपया मिल जाता था। एक रुपया रोज में वह स्वाता-पीता और अपनी मन्तान का पालन पोषण करता। मगर उससे अब पहले जितना भी भजन नहीं होता था।

एक दिन फिर उन्हीं महात्मा से मिला। महात्मा ने उससे कहा—‘आज कल तू क्या करता है ? अब भी भजन नहीं करता ?’

‘सह बोला—‘हो महाराज, अच्छी याद दिसाई आपने । आपने एक रुपया रोऊ का प्रबंध कर दिया है, मगर आप ही स्पष्ट देखें कि एक रुपया रोऊ में काने—पीने, कपड़े—छोटे बालों के गहने आदि का कर्ष किस प्रकार निभ सकता है ।’

महात्मा ने पूछा—‘फिर चाहिय क्या है ?’
उमने कहा—‘महाराज और कुछ नहीं, इस रुपया रोऊ मिल जाय तो कर्ष बखूबी षष्ठ सरल है ।’

महाराज—‘इस रुपया रोऊ मिलने पर तो भगवान् का मन्त्र किया करोग ? फिर गङ्गबद तो नहीं करोग ?’

उमने उत्तर दिया—‘मही महाराज ! फिर कहे की गङ्गबद । इतने में तो मजे से काम चल जायगा ।’

महात्मा ने इसके हाथ पर एक काष्ठो अंक बना दिया था, उसके आगे एक शृङ्ख और बड़ा दिया । जब उसे प्रविष्टित इस रुपये आबाद तीन सौ रुपया मासिक मिलने लगे । उमने अपना काम शुरू बड़ा किया । कहीं कोई दुकान, कहीं कोई घर जाना चलने लग्य । मसीहा यह हुआ कि उसे खनिक भी पुस्तक न मिली । बाली करने लगी घर में अच्छे दिन आये हैं तो मेरी भी कुछ सुख लागे या नहीं ? बाली के ऐसे आग्रह से इसके लिए भी आग्रहण करने लगे । उमके रहन-सहन का पैमाना (Standard) भी ऊँचा हो गया । विवाह-संगर्भ भी ऊँची हैसियत के अनुसार ही होने लगे ।

कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसे महात्मा मिले। बोले 'आज कल तुम्हें दस रुपया रोज मिलते हैं, अब क्या करता है ? अब भी तू भजन नहीं करता ।'

उसने उत्तर दिया—'दीनदयाल ! खुब स्मरण दिलाया आपने, आपने मुझे दस रुपया रोज पाने की जो शक्ति दी है मैं उसका दुरुपयोग नहीं करता । आप हिसाब देख लीजिए, इतने से तो कुछ होता नहीं । ससार में बैठे हैं । गृहस्थी का भार सिर पर है । इज्जत के माफिक ही सब काम करने पड़ते हैं ।'

महात्मा बोले—'मैंने दस रुपये रोज का प्रपच बढ़ाने के लिए दिये थे या घटाने के लिए ?'

उसने कहा—'करुणानिधान ! गृहस्थी में प्रपच के सिवाय और क्या चारा है ? प्रपच न करे तो काम कैसे चले ?'

महात्मा—'फिर तू क्या चाहता है ?'

वह बोला—'आपकी दया । आपकी दया हो जाय और कुछ आमदनी बढ़ जाय तो जीवन मफल् हो ।'

महात्मा ने उसके हाथ पर एक बिन्दु और बढ़ा कर सौ रुपया रोज कर दिये । अब उसे प्रतिदिन सौ, महीने में तीन हजार और वर्ष भर में छत्तीस हजार रुपये मिलने लगे । इतनी आमदनी होते ही उसका काम घंघा और बढ़ गया । मोटर, बर्घी और तागे दौड़ने लगे । पहले कदाचित् अवकाश मिलने की जो

‘यह बोझ—‘हैं महाराज, अच्छी बात दिखाई आपने। आपने एक रुपया रोज का प्रबंध कर दिया है, मगर आप ही स्वेच्छ देखें कि एक रुपया रोज में काने-पीसे, कपड़े-छोटे की के गढ़ने आदि का कार्य किस प्रकार निभ सकता है।’

महात्मा ने पूछा—‘फिर चाहता क्या है?’

उसने कहा—‘महाराज और कुछ नहीं, इस रुपया रोज मिल जाय तो कार्य बसूरी तक सफल है।’

महात्मा—‘इस रुपया रोज मिलने पर तो भाग्यम् का मन्त्र किया करेगा? फिर गड़बड़ तो नहीं करेगा?’

जबन उत्तर दिया—‘नहीं महाराज! फिर कड़े की गड़बड़। श्रम में तो मझे से काम चला जायगा।—’

महात्मा ने इसके हाथ पर एक का जो अंक बना दिया था, उसके आगे एक शून्य और बढ़ा दिया। अब उसे प्रतिदिन इस रुपये अर्थात् छीम सी रुपया मासिक मिलने लगे। उसने अपना काम शुरू बढ़ा दिया। कहीं कोई दूकान, कहीं कोई घर खाली चलने लागे। मनीषा यह हुआ कि उसे छिन्न भी कुतूहल न मिलती। की कढ़ने लगी घर में अच्छे दिन आये हैं तो मेरी भी कुछ सुख होगे या नहीं? की के देखे आग्रह से इसके लिए भी आभूषण बनने लगे। उसके रहन-सहन का पैमाना (Standard) भी ऊँचा हो गया। विवाह-सगाई की कैंची हैसियत के अनुसार ही होने लगी।

कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसे महात्मा मिले। बोले आज कल तुम्हें दस रुपया रोज मिलते हैं, अब क्या करता है ? अब भी तू भजन नहीं करता ।

उसने उत्तर दिया—‘दीनदयाल ! खूब स्मरण दिलाया आपने, आपने मुझे दस रुपया रोज पाने की जो शक्ति दी है मैं उसका दुरुपयोग नहीं करता । आप हिसाब देख लीजिए, इतने से तो कुछ होता नहीं । ससार में बैठे हैं । गृहस्थी का भार सिर पर है । इज्जत के माफिक ही सब काम करने पड़ते हैं ।’

महात्मा बोले—‘मैंने दस रुपये रोज का प्रपंच बढ़ाने के लिए दिये थे या घटाने के लिए ?’

उसने कहा—‘करुणानिधान ! गृहस्थी में प्रपंच के सिवाय और क्या चारा है ? प्रपंच न करें तो काम कैसे चले ?’

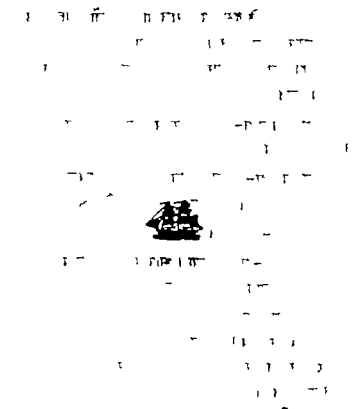
महात्मा—‘फिर तू क्या चाहता है ?’

वह बोला—‘आपकी दया । आपकी दया हो जाय और कुछ आमदनी बढ़ जाय तो जीवन मफूल हो ।’

महात्मा ने उसके हाथ पर एक बिन्दु और बढ़ा कर सौ रुपया रोज कर दिये । अब उसे प्रतिदिन सौ, महीने में तीन हजार और वर्ष भर में छत्तीस हजार रुपये मिलने लगे । इतनी आमदनी होते ही उसका काम धंधा और बढ़ गया । मोटर, बग्घी और तागे दौड़ने लगे । पहले कदाचित् अवकाश मिलने की जो

संभावना की वह भी अब जाँच ली, 'वह' इतनी धूलभरी में कैसे गया-कि, उसे महात्मा के मुँह दिखाना, भी कठिन हो गया ।

‘आज के शीतल भी आत्मर्चनार्थ में कितना समर्थ उपलब्ध करते हैं ! वह समझते हैं मानों हमारी सृष्टि ही अज्ञ है । गरीबों-आरामियों की दो मित्र-मित्र सृष्टियों, हैं ।’

६

प्रार्थना

श्री महावीर नमू चर नाणों ।

यह भगवान् महावीर की प्रार्थना है । प्रार्थना आत्मा को आनन्ददायिनी वस्तु है । प्रत्येक प्राणी और विशेषतः मनुष्य को प्रार्थनामय जीवन बनाना आवश्यक है । त्यागीवर्ग यानी साधु-सन्तों को ही नहीं, किन्तु पतित से पतित जीवन बिताने वालों को भी परमात्मा की प्रार्थना करके जीवन को पवित्र और पवित्रतर बनाने का अधिकार है । ससार में जिसे पापी कह कर लोग घृणित समझते हों, ऐसे घोर पापी, गो, ब्राह्मण, स्त्री और बालक के घातक, चोर, लंकारी, जुआरी और वेश्यागामी अथवा पापिनी, दुराचारिणी और दुष्कर्म करने वाली स्त्री को भी परमात्मा की प्रार्थना का आधार है ।

इस प्रकार जो प्रार्थना त्यागी और भोगी, सदाचारी और दुराचारी, सज्जन और दुर्जन, पापी और पुण्यात्मा सभी को समान रूप से आधारभूत है, गुणदायिनी है, उस प्रार्थना में कैसी शक्ति है ? एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना में ध्यान लगाने से ही इस प्रश्न का समाधान हो सकता है । प्रार्थना का वास्तविक

मूल्य और महत्व प्राथनामय जीवन बनाने से ही मालूम हो सकता है । प्राथना चाहे सादी माया में हो या शास्त्रीय शब्दा में हो, उसका आशय यही होता है कि—

गो ब्राह्मण प्रमत्त बालक की मोटी हत्याचारो ।

तनो करणहार प्रभु मजने हात हस्या से न्यारो ॥ पदम प्रभु ।

बेरया धुगस छिनास कसाई चार मझा बटमारो ।

जो हस्या मये प्रभु । ता ने ता निवृत्त ससारो ॥ पदम ॥

जो वस्तु तनी पाबन है उसमें महिमा जीम से किस प्रकार कही जा सकती है ? जीम में खुदिस और मम में प्रार्थना की महिमा प्रकट करने की शक्ति क्यों ? ससार ने जिमरी धबहेलना कर दी है, लोग जिसका मुँह देखना पाप समझते हैं और जिसे पास में कहा मी नहीं रहने देना चाहते, ऐसे पापी का भी जो प्रार्थना पवित्र बना देती है और ऐसा पवित्र बना देती है कि उसकी पूजा करने वाले लोग ही उसकी प्रार्थना करने लगते हैं तथा प्रार्थना करके अपना जीवन सफल मानने लगते हैं उस प्राथना की महिमा अगाध है । इसकी महिमा कौन कह सकता है ?

परमात्मा की प्राथना में इतनी पाबनी शक्ति है । फिर भी जो लोग प्रार्थना में न लग कर गद्दी बाठा में जीवन व्यतीते हैं, उन-सा मूर्ख और बीन होगा ? परमात्मा की प्राथना में न धन खर्च करने की आवश्यकता है न कष्ट सहन करने की ही । इच्छा का शुद्ध करके परमात्मा पर निश्वास रख कर उसका स्मरण करना

ही प्रार्थना है । ऐसे सरल उपाय का अवलम्बन करके कौन विवेकशील पुरुष पवित्र न बनना चाहेगा ?

प्रार्थना किसे पवित्र नहीं बना सकती ? जो पानी राजा की प्यास बुझा कर उसके प्राण बचाता है, वही पानी क्या एक अर्धमी की प्राण रक्षा न करेगा ? जो अन्न राजा, महाराजा, तीर्थ-कर, अवतार आदि सबके प्राणों की रक्षा करता है, वह क्या कनिष्ठ प्राणी के पेट में जाकर उसकी रक्षा नहीं करेगा ? अन्न की कीमत चुकानी पड़ती है और पानी भी विक्रय में लगता है, लेकिन पवन प्राणरक्षा करता है या नहीं ? और वह सभी के प्राणों की रक्षा करता है या किसी-किसी के ही प्राणों की ? अगर थोड़ी देर तक ही पवन नाक में न आवे तो क्या जीवनरक्षा हो सकती है ? नहीं । ऐसी दशा में मरण के सिवाय और क्या शरण है ? पवन स्वयं नाक में आता और प्राण बचाता है । इस प्राणरक्षक पवन की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती । जहाँ मनुष्य है, वहीं वह आ जाता है । यही नहीं, वरन् कई बार लोग उसकी अवहेलना करते हैं, उसे रोकने की चेष्टा करते हैं, तब भी वह नाक में आ ही जाता है । उदाहरणार्थ—बुखार आने पर रोगी के परिचारक उसे अनाप-सनाप कपड़े ओढ़ा देते हैं । ऐसा करना पवन रुकने के कारण स्वास्थ्य के लिए घातक है । फिर भी पवन किसी न किसी मार्ग से पहुँच कर नाक में घुसता ही है और जीवन देता है ।

जैसे पवन की कीमत नहीं देनी पड़ती, फिर भी वह जीवन देने वाला है, उसी तरह प्रार्थना भी जीवन देनेवाली है और उस की भी कीमत नहीं देनी पड़ती । लेकिन लोग शायद यह चाहते

हैं कि जिस तरह पवन स्वयं ही आकर हमारी नाक में घुस जाता है, उसी तरह प्रार्थना भी स्वयं आकर हमारे हृदय में घुस जाय। और शायद इसी विचार से व परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते। उन्हें प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता, गन्दी और निरधक बातों के लिए समय मिल जाता है। जिन कामों से गलतियों का भी पकृषी हैं, पुराइयों पैदा होती हैं और आत्मा पर सङ्कट आ पड़ता है, ऐसे कामों के लिए समय की कमी नहीं है, समय की कमी सिर्फ प्रार्थना के लिए है।

आप कहेंगे कि हम प्रार्थना करने में कब प्रमाद करते हैं ? तो मैं सब से अलग-अलग न पूछ कर सभी से एक साथ पूछता हूँ कि आप लोग जब रेल में बैठ कर वहीं जाते जाते हैं, तब बहो कोई काम नहीं रहता, फिर भी उस समय में से कितना समय प्रार्थना में लगाना है और कितना निरधक गप्पों में ? कभी आपने इस बात पर विचार भी किया है ? उस छोटी समय में क्यों प्रार्थना करना भूल जाते हो ? कितने मनुष्य ऐसे हैं जो पञ्चमस्त तन्मयता से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय उन का रोम-रोम आइछाव का अनुभव करता है ? वर्षण में मुँह देखने की तरह सभी लोग अपने-अपने को देखते कि हम कितना समय प्रार्थना में लगते हैं और कितना समय रगड़ों-मछों में मग्न कर देते हैं ?

लोग कहते हैं—मगलान् के भजन के लिए समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ—भजन के लिए कुछ समय की आवश्यकता ही क्या है ? भजन तो बोलते, फिरते, चढ़ते बैठते समय भी किया जा सकता है। आपका बाहरी जीवन किसी भी काम में लग्न हो

लेकिन अगर आपके अन्तःकरण में प्रार्थना का संस्कार है तो प्रार्थना करने से विघ्न उपस्थित नहीं होगा ।

कई लोग प्रार्थना करते हैं, मगर सांसारिक लालसाओं से प्रेरित होकर । किन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैं—ससार की सम्पद्-विपद् मत मानो, संसार सम्बन्धी लालसा से रहित होकर परमात्मा का भजन हीना सम्पद् है और भजन न होना ही विपद् है ।

गई सो गई अब राख रही को । आप लोग आगे से अपना जीवन प्रार्थनामय बनाइए । आपका हृदय समाधान पाया हो और आपको कल्याण करना हो तो दूसरी सब बातें भूल कर अखण्ड प्रार्थना की आदत डालो । ऐसा करने से तुम देखोगे कि थोड़े ही समय में अपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है ।

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि अखण्ड प्रार्थना करने वाले को सदैव योग-क्षेम रहता है । अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना योग कहलाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं । योग और क्षेम के लिए ही आप दौड़ धूप मचाते हैं और ईश-प्रार्थना से यह प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो जाता है । अखण्ड प्रार्थना करने वाले को योग और क्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती ।

ऐसा होते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं पकड़ता और रात-दिन बुरे कामों में व्यस्त रहता है । मूल्यवान् मनुष्य-जन्म इस प्रकार बर्बाद होते देख कर ज्ञानियों को दुःख होता है, जैसे कीमती रत्न को समुद्र में फेंकते देख जौहरी को दुःख होता है । जौहरी जैसे रत्न का मूल्य जानता है । इसी प्रकार

शानी पुरुष मानवजीवन का मुख्य ममम्भन हैं । इसी लिए शानी पुरुष कहते हैं ।

जयास आता है मुझ दिलजान तेरी बात का ।

फिकर तुझका है नहीं आग अन्धेरी रात का ॥

आवन ता कब तब आयगा दरियाब है बरसात का ।

बर कोई न आयगा सस रोब तरे हाथ का ॥

शानी अपनी हार्दिक सेवा इस कथित द्वारा प्रकट करते हैं । यह कहते हैं—प्यारे भाई ! हम सरी दशा बन्ध कर बहुत ही परयाप्त होता है कि तू अपना जीवन दुष्ठा बर्बाद कर रहा है । तुझ अरु भी ध्यान नहीं है कि आगे चल कर मौत का छोर सफ़्तों का सामना करना होगा । तू अपनी सघानी के छोरा म मविष्य को भूल रहा है, मगर यह तो क्या मे जाने बाछा नही का पूर है । अधिक दिन ठहरने को नहीं । जसपव जरूरी पत । वर्तमान म न भूल, मविष्य की ओर देख ।

पुरुष की अपक्षा स्त्रियों दुष्ठा बातें अधिक करती हैं । परनिता और आसक्तता में जो समय लगता है, जतना समय अगर परमात्मा के भजन म लगे तो फिर बेबा पार हो जाव । एक बरपा जो भी अपना जीवन जमत बनाने का अधिकार है तो क्या मविषा जो यह अधिकार नहीं है ? घर का अम काज करते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है । फिर आत्मा को हम ओर क्या नहीं लगाती ? आज भजन मन म हृद सकल करको ठिपुरी और निरम्मी बातों की ओर से मन हटा कर भजन आर प्रार्थना में

ही मन लगाना है । जो बात बड़े-बड़े ग्रंथों में कही गई है, वहीं मैं आप से कह रहा हूँ । गीता में कहा है —

अपि चेन्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

सात्रुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसिनो स ॥

दुराचारी हो भी अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है उसे साधु होने में देर नहीं लगती । जिसने दुराचार किया है, उसे हमेशा के लिए हिम्मत हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए ।

आशका हो सकती है कि—यह कैसे सम्भव है कि महापापी भी साधु बन सकता है ? इसका समाधान यह है कि क्या ससार में यह बात प्रमिद्ध नहीं कि तौबे में जरा-सी रसायन डालने से वह सोना बन जाता है और पारस के ससर्ग से लोहा भी सोना हो जाता है ? हाँ बीच में पर्दा हो तो बात दूसरी है । इसी प्रकार भजन में भी पर्दा हो तो बात न्यायी है । कहावत है —

सुणिया पिण सरध्या नहीं, मिटा न मन का मोह ।

पारस से भेंट्या नहीं, रह्या लोह का लोह ॥

जैसे पारस और लोहे के बीच में कागज का पर्दा रह जाय तो लोहा सोना नहीं बनता, उसी प्रकार हृदय में जब तक पाप का पर्दा है, तब तक भजन से काम नहीं बन सकता । अतएव अपने हृदय के पर्दों को देखो । वृथा बातों से काम नहीं चल सकता और न कपट से ही काम हो सकता है ।

बहुत से लोग माला फेरते और भजन करते तो देख पड़ते हैं, लेकिन उनके भजन करने का उद्देश्य क्या है ? भगवान् की भक्ति

करने के लिए मजबूर करते हैं या भगवान् को नोकर रखने के लिए ? भगवान् के होकर उसे मजबूर है या कनक अमिनी के लिए ? जो भगवान् की बन कर भगवान् की मजदूर है, उसे किसी वस्तु की कामना नहीं रहेगी । चाहे इसके शरीर के टुकड़-टुकड़े हो जाएँ, फिर भी वह परमात्मा से बचाने की प्रार्थना नहीं करेगा । ऐसे अठिग और सच्चे के समय भी उसकी प्रार्थना यही रहेगी कि—ह प्रभो ! मुझे ऐसा बड़ा शीघ्रिय कि मैं तुम्हें न भूलूँ ।

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ने आग रख दी । फिर भी मुनि ने यह नहीं कहा कि हे नेमिनाथ भगवान् ! मुझ बचाओ य गेट भक्त हूँ ।' मुँह से गजसुकुमार मुनि की गाथा गढ़-जाय और हृदय में मारुत-मोहन आदि की कुबचा चलाती रहे, यह तो भगवान् के भजन को छानना है । ऐसा करने वालों ने भगवान् का मजाक बड़ाया है और ईश्वर का फर्जीया किया है । जो तो परमात्मा के भजन से शूरी भी सिंहासन बन जाती है, लेकिन मल्ल यह अमना नहीं करता । गजसुकुमार मुनि चाहते, कि आग ठीकी हो जाय व सोमल अशक्त हो जाय तो क्या ऐसा न हो जाता ? मगर वह तो सोचते थे कि मुझे जरूरी मुक्ति प्राप्त करनी है और सोमल मेरी सहायता कर रहा है । आप बड़े आप से गते हैं—

कसुदेवजी का मन्दन धन धन गजसुकुमार ॥
 रूपे अनि मुन्दर कलाकृत क्य बल ।
 सुन नेमजी की बाणी छाव्यो मोह अजाल ॥
 भीष्म की पत्निया गया मसाय महाकाय ।
 देखी सोमल कोप्ये मस्तक बाँधी पाल ॥

खेर ना खीरा सिर ठविया असराल ।
मुनि नजर न खंडी मेटी मनड़ा री भाल ॥
परीषद सहि ने मोक्ष गया तत्काल ।
भावे करि वन्दू दिन में सौ सौ वार ॥

क्षमा और शान्ति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? गजसुकुमार मुनि की क्षमाशीलता की कथा संसार के इतिहास में अद्वितीय है।

मित्रो ! यह बात आपका हृदय कहता हो तो इस पर कुछ विचार करो कि—जिनके पिता वसुदेव थे, माता देवकी थी और श्रीकृष्ण भाई थे, उनकी छत्रछाया में रहने वाले गजसुकुमारजी भगवान् नेमीनाथ से मुनिदीक्षा लेकर, श्मशान में जाकर ध्यान करने लगे। उनका ध्यान यही था कि मैं कब इस शरीर के बंधन से मुक्त होऊँ। मुनि ध्यान में मग्न थे कि वही समय वहाँ सोमल आ गया। मुनि पर नजर पड़ते ही सोमल का क्रोध भड़क उठा। क्रोध का कारण यही था कि इसने मेरी लड़की से विवाह नहीं किया। यद्यपि विवाह करना या न करना अपनी मरजी पर है और उस लड़की को इच्छानुसार करने का अधिकार था, फिर भी सोमल ने मुनि पर यह अभियोग लगाया। अगर गजसुकुमार मुनि सोमल पर भी अभियोग लगाते, तो जीत उन्हीं की होती। मगर उन्होंने दावा नहीं किया। उनमें इतना सामर्थ्य था कि अगर वह जरा-सा घुड़क देते तो भी सोमल के प्राण छूट जाते। मगर उन्हें तो सिद्ध करना है कि उन्होंने सोमल को अपकारी नहीं, उपकारी माना।

जमासागर गजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी आप में आ जाय तो कल्याण होते देर नहीं छोड़ी। मगर आप यहाँ की छटपट में यहाँ की वाद भूसत रहे हैं। आप यह नहीं देखते कि आपकी आरम्भ कल्याण के मार्ग से किस प्रकार दूर हो दूर होती आ रही है। आज बड़ी होशियार मान्य जाय है जो क्या-क्या सोच सके और छड़कर बीते, लेकिन संसार के किसी भी वक्ते से बड़े नेता से पूछा कि गजसुकुमार में इतना ज्यादा सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने सोमस से वदम नहीं लिया, तो बतमो बड़ा कौन था ? आज के होशियार बड़े हैं या गजसुकुमारकी महान् हैं ? आज के लोग छर्वाई मगाड़े करके बिजब चाहते हैं, छल-कपट में ही बीरता मानते हैं। ऐसे वास्तविकता के समय में आप के भाग्य अच्छे हैं कि आपके सामने गजसुकुमारकी का आदर्श है; जिसके कारण आप और लोगों की तरह गैस या बम फेंक कर लोगों की जान नहीं लेना चाहते। अब जरा मन को सावधान करके देखो कि गजसुकुमार मुनि ने क्या भावना की थी ? वह करते थे कि—

सुखे सुमारी यही पगड़ी बनाये ।

अब सोमस सिर पर धधकते अगार रखने के लिए बिकनी मिट्टी की पाक बाँध रहा था तो महामुनि गजसुकुमार कहते थे—
मेरे पगड़ी बाँध रहा है। धन्य मुनि ! धन्य है तुम्हारी अकल मायका ! धन्य है तुम्हारी जमाशीलता !!

लोगों को पुरानी और पड़ी पोशाक बदलने में जैसा आनन्द होता है, वैसा ही आनन्द ज्ञानी को मृत्यु के समय—शीर

बदलते समय होता है। जीवन भर आचरण किये हुए तप, संयम आदि का फल मृत्यु-मित्र की सहायता के बिना प्राप्त नहीं होता।

गजसुकुमारजी सोचते थे—जिसके लिए घर छोड़ा, माता-पिता का त्याग किया, संसार के सुखों की उपेक्षा की, राज-पाट को तुच्छ गिना और भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा धारण की, उस उद्देश्य की सिद्धि में विलम्ब हो रहा था। लेकिन इस भाई ने आकर मुझे सहायता पहुँचाई है। अब मेरा प्रयोजन जल्दी पूरा हो जायगा।

अगर आप गजसुकुमार सरीखे नहीं बन सकते, तो उनके भक्त ही बनो। गजसुकुमार बनने की भावना रखो।

शका की जा सकती है कि मुनि में और धर्म में अनन्त शक्ति है तो फिर अंगार ठंडे क्यों नहीं हो गये? इस शका का उत्तर यह है कि यदि गजसुकुमार मुनि इच्छा करते तो आग अवश्य ठंडी हो जाती। पर उन्होंने ऐसी इच्छा ही नहीं की। आपको किसी आवश्यक काम से कहीं जाना हो और रेल निकल गई हो। इसी समय कोई मोटर वाला आपसे कुछ लिए बिना ही आपको उस स्थान तक पहुँचाने लगे तो आप उस मोटर का बिगाड़ चाहेंगे या कुशल चाहेंगे? इसी प्रकार गजसुकुमार को मोक्ष में पहुँचना है, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली है। मगर मोक्ष पहुँचने में देरी हो रही है। एकाएक सोमल वहाँ आ पहुँचता है। वह गजसुकुमार को जल्दी ही मोक्ष में पहुँचाने का उपाय करता है। ऐसी अवस्था में मुनि अङ्गार ठंडे करके अपनी अभीष्ट सिद्धि में विघ्न क्यों ढालेंगे?

गजसुकुमार मुनि की इस ईर्ष्या भावना को यदि हरय स्वीकार करता हो तो इसे बार-बार अपनाओ । प्रार्थना में तुम्हें बलुओं की कामना न करो । यही सीखो कि—'हे मातान् ! तू जोर में एक ही है ।'

ज्यों केचन त्रिहु काब कहीये, मूपख नाम बनेक रे प्राखी ।
सो जगु जीव बराबर पोनी है, है केचन गुख एक रे प्राखी ॥

मिथ्या नव का अवलम्बन करने से बलु का असली स्वरूप समझ में आया । आचार्य कहते हैं —

यः परमात्मा स एवाहं, योऽहं स परमसत्ता ।
अहमेव मयाऽऽत्माः, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥

इस श्लोक में 'योऽहम्' का वस्तु ही व्यक्त किया गया है । जो परमात्मा है, वही मैं हूँ । जो मैं हूँ वही परमात्मा है । ऐसी स्थिति में मैं ही मेरा आराध्य हूँ, अन्य कोई नहीं ।

इस प्रकार की शुद्ध मानसिक स्थिति प्राप्त होने पर सकल कामनाया का कथरा जन्तु-करन से हट जाता है और 'इच्छा' ब्रह्मण्य का द्वार खुल जाता है ।

परमात्मा व्यापक है

श्री आदीश्वर स्वामी हो, प्रणमूं सिर नामी तुम भणी।

यह भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना है। प्रार्थना मेरा नित्य का विषय है। अगर एक प्रार्थना करने का कार्य भी अन्त तक-चरम-सीमा तक पहुँचा दिया जाय तो 'एकहि माधे सब मये' की कहावत के अनुसार मनुष्य के समस्त मनोरथ सफल हो सकते हैं।

प्रार्थना में कितनी शक्ति है और किस प्रयोजन से प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। लोगों के संस्कार और अभ्यास अलग-अलग होने से रुचि भी उनकी अलग-अलग है, लेकिन कोई चीज ऐसी भी होती है, जो समान रूप से सभी को रुचती है। उदाहरणार्थ—पानी किसे नहीं रुचता ? हवा किसे नहीं चाहिए ? प्रकृति की सारी चीजें सब को रुचती हैं और यदि किसी को नहीं रुचती, तो समझना चाहिये कि उसके जीवन का अन्त निकट आ गया है। इसी प्रकार धर्म सम्बन्धी दूसरी बातों की रुचि में अन्तर हो सकता है, लेकिन प्रार्थना तो हवा और पानी के समान सभी के लिए आवश्यक है। जिसमें प्रार्थना की गति न रही, छूट गई, भूल गई या रुचि न रही, समझना चाहिए कि उसके धार्मिक-जीवन का अन्त आ पहुँचा है।

जब मायना से सदा-सर्वदा प्रार्थना करो । मत समझो कि प्रार्थना पुरानी बात हो गई है । भाव पर प्रार्थना भी नहीं ही है । नवीन स्फूर्ति और नवीन इच्छा के साथ प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना नित्य नयी आन पड़ेगी । इससे मिल नया आनन्द प्राप्त होता है । जिसमें जीवन है, उसके लिए प्रार्थना पुरानी कभी होती ही नहीं । जिसमें जीवन ही नहीं है, उसकी बात निराली है ।

उपरी छिट से देखने पर भी मायूम होग कि—भगवान् आपमदेव के मंडे के नीचे समस्त भारत आ आता है । दूसरे अक्षरों के धार धारों के मानने में तो मतभेद भी हो सकता है, लेकिन भगवान् आपमदेव के मानने में मतभेद नहीं है । प्राचीन हिन्दू पुराणों में भी भगवान् आपमदेव की उतनी ही प्रशंसा पाई जाती है, जितनी बौद्ध शास्त्रों में है । यही नहीं वेद में भी भगवान् आपमदेव का धर्मेन आता है । सत्सुत के कवियों ने भगवान् आपमदेव के विषय में जो भाव व्यक्त किये हैं, उनके द्वारा वे सदा म महान् से महान् प्रकट किये गये हैं । मतप्रसर स्त्रोत्र में आचार्य मानसुग करते हैं —

त्वामय्य विमुप्रक्षिप्त्यमस्त्यमात्र,

वासाधर्मरक्तमन्तमनङ्गकेतुम् ।

योहीधरं शिष्टयोगमेकमेकम्,

द्वान्स्वरूपमस्तं प्रकृति सन्त ॥

बुद्धस्त्वमेव विमुधारित बुद्धिबोधः,

त्वं शत्रुतोऽसि मुक्तप्रपञ्चकृतः ।

धाताऽसि धीर ! शिवमार्गत्रिधेर्विधानात्,
व्यक्तत्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥

प्रभो ! तेरे अनेक रूप हैं । किस-किस रूप में तेरी स्तुति की जाय ? तू अव्यय है । तेरा कभी नाश नहीं—तू अविनाशी है । ऐसा होने पर भी तू किसी एक स्थान पर नहीं रहता, किन्तु विभु अर्थात् व्यापक है । जैसे आकाश सभी जगह है, उसी प्रकार तू भी सभी जगह है जिस प्रकार आकाश अनन्त है, उस प्रकार तू भी ज्ञानघन होने से अनन्त है । तू साधारण जनों के चिन्तन में नहीं आता । तू आद्य है, ब्रह्मा है, ईश्वर है । ससार में एक से एक उत्तम योगी हुए हैं, मगर तू उन सब में योगीश्वर है । सन्त पुरुष तुझे ज्ञान रूप-चेतनास्वरूप और निर्मल रूप में देखते हैं ।

प्रभो ! तू बुद्ध है क्योंकि विबुध अर्थात् देवता भी तेरे बोध ज्ञान की पूजा करते हैं । प्रभो ! तू शक्र है, क्योंकि तीन लोक का कल्याणकारी है । प्रभो ! तू विधाता है, क्योंकि तू ने मोक्ष मार्ग का विधान किया है । प्रभो ! तू इन सब गुणों के कारण पुरुषोत्तम भी है ।

भगवान् अविनाशी और विभु है । तब क्या आपने उसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ा है ? समझते होओगे—सम्बन्ध नहीं जोड़ा है तो सामायिक क्या यों ही करते हैं ? या साधुपन क्या यों ही लिया है ? लेकिन सामायिक करना और साधु बनना और बात है तथा परमात्मा को विभु और अविनाशी समझ कर उससे सम्बन्ध जोड़ना और बात है । वर्दी पहिनेने वाले सभी सिपाही वीर नहीं होते । वीर कोई विरला ही होता है । इस प्रकार परमात्मा

को अभिनाशी और बिमु जानने वाले और भी कुछ और ही होते हैं।

परमात्मा को अभिनाशी और बिमु जानने का प्रमाण है—पाप में प्रवृत्ति न करना। जिसे परमात्मा की भित्तव्य और व्यापकता पर विश्वास होगा, उससे पापकर्म कदापि न होगा। आपके साथ रहा का सिपाही हो, वह व्यापकता चोरी करेगा? आपका भय रहेगा कि सिपाही बेवफा है, चोरी कैसे करे? इसी प्रकार जिसने परमात्मा को व्यापक जान लिया वह किसी के साथ कपट कैसे कर सकता है? जब कभी उसके हृदय में बिचार उत्पन्न होगा और कपट करने की इच्छा का उदय होगा, तभी वह सोचेगा—ईश्वर व्यापक है, वसमें भी है, मुझ में भी है। मैं कैसे कपट करूँ? मैं जो ठगूँ या चुराऊँ करना चाहता हूँ उसे परमात्मा देख रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे इस पाप में प्रवृत्त होऊँ? ॥

परमात्मा की सभी प्रार्थना करके हमें इस सब स्थिति तक पहुँचना है। एक कथामरु के द्वारा यह बात सरलता से समझ में आयेगी। उससे आप जान सकेगे कि हम क्या कर रहे हैं और वास्तव में हमें क्या करना चाहिए।

एक गुरु के पास दो व्यक्ति शिष्य बनने के लिए गये। गुरु के पास पहुँचकर उन्होंने निवेदन किया—महाराज! हम आपकी विद्या, पुष्टि और शक्ति की प्रशंसा सुन कर आकर्षित हुए हैं और आपके शिष्य बन कर सब विद्याएँ प्राप्त करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें अपना शिष्य बनाइये।

गुरु को शिष्य का लोभ नहीं था । अतएव उसने कहा—
आप को चेला बनना सरल मालूम होता है पर मुझे गुरु बनना
कठिन जान पड़ता है इसलिए पहले परीक्षा कर लूँगा ।

आप लोग रुपये बजा-बजा कर लेते हैं और बहिने हड्डियाँ
ठोक-बजा कर लेती हैं । ऐसा न करने से बाद में कभी-कभी
पछताना पड़ता है और उपालम्भ सहना पड़ता है । इसी प्रकार
चेले खराब निकले तो गुरु को उपालम्भ मिलता है । यों तो
भगवान् का शिष्य जमाली भी खराब निकला, परन्तु पहले जाँच
पड़ताल कर लेना आवश्यक है ।

ऐसा विचार कर गुरु ने उन दोनों से कहा—‘पहले परीक्षा
कर लूँगा, फिर शिष्य बनाऊँगा ।’

शिष्य—जी, ठीक है । परीक्षा कर देखिए ।

गुरु ने कोठरी में जाकर एक मायामय कवूतर बनाया
और बाहर आकर चेले से कहा—इसे ले जाओ और ऐसी जगह
मार लाओ, जहाँ कोई देखता न हो ।

पहले चेले ने कवूतर हाथ में लिया और सोचा—“यह कौन
कठिन काम है, ऐसी जगह बहुत है, जहाँ एकान्त है—कोई देखता
नहीं और मारना तो कवूतर ही है, कोई शेर तो मारना है नहीं ।”
यह सोचकर वह कवूतर को ले गया और किसी गली में जाकर
उसने कवूतर की गर्दन भरोड़ डाली । मरा हुआ कवूतर लेकर वह
गुरु के पास आया । बोला—“लीजिए, गुरुजी, यह मार लाया ।
किसी ने देखा नहीं ।”

गुरु ने कहा—तुम शिष्य होने योग्य नहीं । अपने घर का रास्ता पकड़ो ।

बेछा—क्यों, मैं अयोग्य कैसे ? मैंने ठीक तरह आपकी आज्ञा का पालन किया है ।

गुरु—नहीं, तुने मेरी आज्ञा का पालन नहीं, छलपन किया है ।

बेछा—मगर आज्ञा तो कबूतर को मारने की ही थी आपने ! और मैंने बसइया पूरी तरह पालन किया है ।

गुरु—छेड़िन मेंने यह भी तो कहा था कि ऐसी सगढ़ मारना अहाँ कोई देखता न हो । कोई देखता न हो, यहाँ 'कोई' में तो सभी शामिल हो जाते हैं । मारने आज्ञा तू, मरने आज्ञा कबूतर और परमात्मा—सो बिमुई—बह भी 'कोई' में शामिल है । अब तुमने कबूतर मार तो तुम स्वयं देखते थे, कबूतर देखता था और इश्वर भी देखता था । इन सब के दक्ते कबूतर को मारने पर भी किस प्रकार तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है ?

बेछा अभिनीत था । कहने लगत—येमा ही था तो आपको पहले ही साफ-भाफ बता देना चाहिय था । पहले मारने की आज्ञा ही और अब मार लाया तो कहने लगे कि आज्ञा का छलपन किया है । आप कैसे गुरु हैं, मैं अब समझ गया ।

गुरु—मैंने स्पष्टीकरण नहीं किया था, फिर भी तुम्हें तो समझना चाहिय था । यह मुझ कर ज्ञान और व्यास भगवत् । गुरु न अन्त में कहा—भैया तुम जाओ । मैं तुम्हारा गुरु बनने योग्य नहीं हूँ ।

गुरु ने दोनों नवागन्तुक शिष्यों को अलग-अलग जगह बिठला दिया था। एक से निपट कर वह दूसरे शिष्य के पास पहुँचे। उसे भी वही कबूतर दिया और पहले की तरह मार लाने की आज्ञा दी।

शिष्य कबूतर लेकर चला। वह बहुत जगह फिरा-खेतों में गया, पहाड़ों में घूमा और अन्त में एक गुफा में घुसा। गुफा में बैठ कर वह सोचने लगा—यह जगह एकान्त तो है, मगर गुरुजी का अभिप्राय क्या है? उनकी आज्ञा यह है कि जहाँ कोई न देखे, वहाँ मारना। मगर यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, कबूतर देख रहा है और सर्वदर्शी परमात्मा भी देख रहा है। गुरुजी दयालु हैं। मालूम होता है उन्होंने अपने आदेश में कबूतर की रक्षा करने का आशय प्रकट किया है, मारने का नहीं। चाहे उनके शब्द कुछ भी हों, मगर उन शब्दों से अग्रदूत दया का ही भाव निकलता है, मारने का नहीं।

जिसमें इतनी सहज बुद्धि हो, वही शास्त्र का गम्भीर अर्थ समझने में समर्थ होता है। वासना से मलीन हृदय शास्त्र का पवित्र अर्थ नहीं समझ सकता।

शिष्य सोचने लगा—गुरुजी ने कबूतर की रक्षा की शिक्षा देने के साथ ही यह भी जता दिया है कि एकान्त में ही गम्भीर विषय समझ में आता है। गुरुजी ने जो कुछ कहा था, उस पर मैंने एकान्त में विचार किया तो मालूम हुआ कि ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा न देखता हो। जब परमात्मा सब जगह है तो हिंसा किस जगह की जा सकती है? इस तरह गुरुजी ने मुझे परमात्मा का भी दर्शन कराया है। उन्होंने अपने आदेश

गुरु ने कहा—तुम शिष्य होने योग्य नहीं। अपने भर का रखा पकड़ो।

बेला—क्यों, मैं अयोग्य कैसे ? मैंने ठीक तरह आपकी आज्ञा का पालन किया है।

गुरु—नहीं, तुने मेरी आज्ञा का पालन नहीं, उल्टा पालन किया है।

बेला—मगर आज्ञा तो क्यूँतरे को मारने की ही थी आपने। और मैंने ठमका पूरी तरह पालन किया है।

गुरु—खेदिन में यह भी तो कहा था कि पसी जगह मारना जहाँ कोई देखता न हो। कोई देखता न हो, यहाँ 'कोई' में तो अभी सम्मिल हो जाते हैं। मारने वाला तू, मरने वाला क्यूँतरे और परमात्मा—जो विमुक्त-बद भी 'कोई' में सम्मिल है। अब तुमने क्यूँतरे मार तो तुम स्वयं देखते थे, क्यूँतरे देखता था और ईश्वर भी देखता था। इन सब के देखते क्यूँतरे को मारने पर भा किम प्रकार तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है ?

बेला अभिनीत था। कहन लग—येना ही था तो आपकी परख ही साफ-साफ बता देना चाहिय था। पहले मारन की आज्ञा दी अगर अब मार लाया तो कहने लगे कि आज्ञा का उल्टा पालन किया है। आप किस गुरु हैं, मैं जब समझ गया।

गुरु—मैंन दरदरदर मही किया था, फिर भी तुम्हें तो समझना चाहिय था। वह मुम कर चला और ब्यादा प्रकट। गुरु न अन्त न कहा—येना तुम जानो। मैं मुझारा गुरु बनने पार मही हूँ।

आज्ञा द्वारा जो तत्त्व समझाया है, वह अकेला ही जीवनशुद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है । लेकिन थोड़ा-सा ज्ञान मिल जाता तो मेरा आचार चमकने लगता ।

गुरु ने उसे छाती से लगाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा— तू ज्ञानी, ध्यानी और ईश्वर को समझने वाला सच्चा जिज्ञासु शिष्य है । मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा । अगर तूने ईश्वर को सब जगह न माना होता तो गुरु तेरे साथ कहाँ-कहाँ फिरता । तूने ईश्वर की साक्षी स्वीकार करली है, अब तुम्हें पाप का प्रवेश नहीं होगा ।

यह दृष्टान्त हमें अपने ऊपर घटाकर देखना चाहिए । हम भी किसी के शिष्य बने हैं या नहीं ? बने हैं तो पहले शिष्य की तरह या दूसरे शिष्य की तरह ? आप कह सकते हैं—हम साधु नहीं, श्रावक हैं । ठीक है, मगर श्रावक तो हैं न ? साधु को साधुता की और श्रावक को श्रावकता की परीक्षा देनी होगी ।

जब किसी कन्या के साथ आपका विवाह हुआ होगा तब कुकुपत्रिका भेजकर सगे-सम्बन्धियों को बुलाया होगा । मंगल गान हुआ होगा । बाजे बजे होंगे । और देव, गुरु, वर्म की साक्षी से विवाह जग-जाहिर हुआ होगा । अतएव यह प्रसिद्ध हो चुका कि आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई । अब सासारिक प्रथा के अनुसार आपको कोई दोषी नहीं कह सकता । अलवत्ता, विवाह होने पर भी सावधानी की आवश्यकता है । विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बनना नहीं, चतुर्भुज बनना है । विवाह पाशविकता का पोषण नहीं करता वरन् उसे सामर्थ्य का पोषक होना चाहिए । जो काम अकेले से नहीं हो सकता था, वह दोनों मिलकर करें, इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता है । विवाह करने पर भी

हारा परमात्मा की विमुक्त का भान करावा है। क्यालु गुरुजी ने प्रारम्भ में ही कितनी सुन्दर शिक्षाएँ दी हैं।

शिष्य प्रसन्न-चित्त और कबूतर को सुगन्धित छिप गुरु के पास खींच आया। गुरुजी भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुए। लेकिन ऊपर से घमाबटी श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हुए कहने लगे—‘प्रथमप्राप्ते मच्छिन्नापातः।’ तुमन को मगल्यवरण ही बिगाड़ दिया। मेरी पइसी आशा का पावन नहीं किया तो आगे बढ़ कर क्या निहाल करोगे। तुम शिष्य होने के अयोग्य हो, अपना रास्ता नापो।

शिष्य—आप जो कहेंगे, वही होगा। लेकिन मुझे मेरी अयोग्यता समझ देंगे तो कृपा होगी। अयोग्य तो हूँ इसी कारण आपसे गुरु बनना चाहता हूँ।

गुरु—मैंने यह कबूतर मार खाने के छिप कहा था या नहीं ?

शिष्य—जी हाँ, मगर भाव ही यह भी तो कहा था कि जहाँ कोई न देखे वहाँ मारना। मैं खगड़-खगड़ भटका-केलें में गया, पहाड़ों में गया और गुफा में गया। किन्तु ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ कोई देखता न हो। छापार हो बापस खींच आया।

गुरु—गुफा में कान देखा था ?

शिष्य—प्रथम तो मैं ही दृष्ट रहता था, दूसरा कबूतर स्वयं दृष्ट रहता था और तिसरा परमात्मा दृष्ट रहता था। गुफा में जाकर मैंने त्रिचार किया तो मारुम हुआ—आपको आशा मारने के छिप नहीं रक्षा करने के छिप है। आपने मुझे ईश्वरीय ज्ञान दिया है। अगर आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी असीम कृपा होगी। मैं तो आपका गुरु बन ही चुका हूँ। आपने पइसी

आज्ञा द्वारा जो तत्त्व समझाया है, वह अकेला ही जीवनशुद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है । लेकिन थोड़ा-सा ज्ञान मिल जाता तो मेरा आचार चमकने लगता ।

गुरु ने उसे छाती से लगाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा—तू ज्ञानी, ध्यानी और ईश्वर को समझने वाला सच्चा जिज्ञासु शिष्य है । मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा । अगर तूने ईश्वर को सब जगह न माना होता तो गुरु तेरे साथ कहीं-कहीं फिरता । तूने ईश्वर की साक्षी स्वीकार करली है, अब तुम्हें पाप का प्रवेश नहीं होगा ।

यह दृष्टान्त हमें अपने ऊपर घटाकर देखना चाहिए । हम भी किसी के शिष्य बने हैं या नहीं ? बने हैं तो पहले शिष्य की तरह या दूसरे शिष्य की तरह ? आप कह सकते हैं—हम साधु नहीं, श्रावक हैं । ठीक है, मगर श्रावक तो हैं न ? साधु को साधुता की और श्रावक को श्रावकता की परीक्षा देनी होगी ।

जब किसी कन्या के साथ आपका विवाह हुआ होगा तब कुकुपत्रिका भेजकर सगे-सम्बन्धियों को बुलाया होगा । मंगल गान हुआ होगा । बाजे बजे होंगे । और देव, गुरु, धर्म की साक्षी से विवाह जग-जाहिर हुआ होगा । अतएव यह प्रसिद्ध हो चुका कि आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई । अब सासारिक प्रथा के अनुसार आपको कोई दोषी नहीं कह सकता । अलवत्ता, विवाह होने पर भी सावधानी की आवश्यकता है । विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बनना नहीं, चतुर्भुज बनना है । विवाह पाशाविकता का पोषण नहीं करता वरन् उसे सामर्थ्य का पोषक होना चाहिए । जो काम अकेले से नहीं हो सकता या, वह दोनों मिलकर करें, इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता है । विवाह करने पर भी

और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना विवाहित नर-नारी
 गृहस्थ के समय के अतिरिक्त दूसरे समय
 जा अनुचित है। लेकिन मैं यह बताता हूँ कि
 जब, गुरु और धर्म की सत्ता भूख कर उन्हें घाका देने की
 निष्पत्ति चेष्टा करते हैं।

जब कोई दुराचारी परस्त्रीगमन करता है तो क्या कुकुपत्रिभ
 भेजी जाती है ? मगल गान होता है ? किसी की साड़ी ही
 जाती है ? ऐसे समय किसी की को गद्दे के छिप मुकाया आप
 तो क्या वह आपसी ? और बठासे के बदले रुपया देने पर भी
 वह गपपगी ? कदापि नहीं क्योंकि वहाँ कपट और दुग्ध की स्थान
 दिया जाता है और ईश्वर को सूझकर पाप किया जाता है। पापाचार
 का सेवन लुक छिप कर किया जाता है। उस समय सब की
 ओंओ में धूल डालने का प्रयत्न किया जाता है। मगर किसका
 सामर्थ्य है जो ईश्वर की दृष्टि से बच कर पाप का सेवन कर
 सके ? ईश्वर सर्वव्यापी है। कौन इसकी निग्रह में बाहर हो सकता
 है ? जिसे ईश्वर की व्यापक सत्ता का ध्यान होगा वह छिपकर
 भी पापाचार करने की चेष्टा नहीं करेगा। ईश्वर को बिमु मानने
 वाला परस्त्री को माता व पतिन के रूप में ही देखेगा—यान की
 दृष्टि से नहीं।

आप पूछ ब्रह्मचर्य का पालन न कर सको तो भी परस्त्री के
 विषय में जिस नियम से बच्चे हो इसका तो पालन करो। परस्त्री
 गमन का अंग तो करना ही चाहिए। यह मर्यादा भी साधारण
 नहीं है। राजा इस मर्यादा की भी मूर्ति मूर्ति प्रशंसा करते हैं।
 गृहस्थाश्रम में रहने वालों को भी भगवान् ने द्वाव शिष्यगान

कहा है, मगर परस्त्रीगमन का त्याग करने पर ही यह पद प्राप्त होता है। शीलवत की महिमा देवता भी गाते हैं। उसके सामने मयंकर विषवर सोंप भी फूल की माला के समान बन जाते हैं।

परस्त्री को माता मानने वाले महापुरुष के चरित्र इस बात के साक्षी हैं कि ससार में रहते हुए भी जो परस्त्री को माता मानने हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इतिहास और शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

शिवाजी महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली पुरुष हो गया है। इसके विषय में कहा जाता है—‘शिवाजी न होते तो सुन्नत होती मग की।’ अब देखना चाहिए कि शिवाजी में कौन-सा गुण था, जिसके कारण वह छत्रपति कहलाया ? एक सिपाही का लडका होकर भी एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया और हिन्दू धर्म का रक्षक माना गया ? और शिवाजी का लड़का सभाजी किस दुर्गुण के कारण शिवाजी से अधिक बलशाली होकर भी बुरी मौत से मारा गया ?

शिवाजी परस्त्री को माता मानता था पर सभाजी में यह सद्गुण नहीं था। एक बार शिवाजी किसी गुफा में बैठा हुआ ईश्वर का भजन कर रहा था। उसके एक सरदार ने किसी दूसरे सरदार को जीत लिया। पराजित सरदार की स्त्री अतीव सुन्दरी और रूपवती थी। अपनी नैरख्वाही दिखलाने के लिए सरदार उस स्त्री को शिवाजी की स्त्री बनाने के लिए पकड़ लाया। उसने सोचा—‘ऐसा रमणीरत्न पाकर शिवाजी की प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा और मेरी पद-वृद्धि होगी।’ ऐसा सोच कर सरदार उसे सिंगार कर उस गुफा पर लाया, जिसमें शिवाजी भजन कर

रहा था । मञ्जन-काय समाप्त कर शिवाजी बाहर आया । स्त्री पर नजर पड़े ही वह सारी बात समझ गया । उसने रूठ होकर सरदार से कहा—‘मेरी इस माता को यहाँ किस लिए लाए हो ?’

सरदार सिर मे पाँप गऊ कोप उठा । यद्यपि वह स्त्री सं शिवाजी की पत्नी बनने की स्वीकृति ले चुका था, परन्तु शिवाजी का उत्तर सुन कर वह हक-बक रह गया । आग्निर वह स्त्री पाकड़ी में बैठा कर जहाँ की तहाँ पहुँचा दी गई ।

शिवाजी के पुत्र सभाजी में यह बात नहीं थी । वह सुरा और सुन्दरी का मल्ल था । यद्यपि वह पधक्रम में शिवाजी में भी बढ़कर था, लेकिन सुरा-सुन्दरी की सोलुपता के अवगुण ने उसका नश कर दिया ।

एक बार जोधपुर का बीर राठौड़ दुर्गादास औरंगजेब के लड़के को शरण दिखाने के लिए उसे साथ लेकर सभाजी के यहाँ गया । सभाजी ने उसका सत्कार किया । दुर्गादास सभाजी के दरबार में बैठा ही था कि सदा के नियमानुसार वहाँ शराब बजने लगी । वह हास देह कर बीर शिवाजी के इच्छाधिकारी के इस पतन का विचार कर उसे बड़ी ही निराशा हुई । उसने सोचा—जो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है वह दूसरे को क्या शरण देगा ? शराब दुर्गादास के सामने भी आई । दुर्गादास ने पीने से इन्कार कर दिया । सभाजी ने शराब की प्रशंसा के पुस पाँचों हथुप बहुत आप्रह किया मगर दुर्गादास ने शराब की घोर निन्दा करते हुए सभाजी का आप्रह अस्वीकार कर दिया ।

दुर्गादास एक मञ्जन में ठहराए गए । रात का समय था, वह बैठे बैठे ईश्वर का मञ्जन कर रहे थे और अपने मविध्य के

विषय में विचार कर रहे थे कि इतने में ही एक नवयुवती भागती और रक्षा के लिए चिल्लाती हुई बंधर से आ निकली। संभाजी हाथ में तलवार लिये उसके पीछे था। दुर्गादास ने नवयुवती को अपने मकान में आश्रय दिया। संभाजी ने पहुँच कर कहा—‘मेरे शत्रु को आश्रय देने वाला कौन है ?’ दुर्गादास ने दृढ़ता के स्वर में कहा—‘मैं, दुर्गादास हूँ और अपने जाते जी इसकी रक्षा करूँगा।’ संभाजी कुछ ढाले पड़े। बोले—‘तुम उसे मेरे सिपुर्दे करदो।’ दुर्गादास बोले—‘महाराज, यह असंभव है। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता।’ संभाजी कामान्ध था और अब आन का भी कुछ खयाल हो आया। वह लड़ने पर उतारू हो गया और बोला—‘अच्छा, अपनी तलवार हाथ में लो।’ दुर्गादास ने अविचलित स्वर में कहा—‘आपको इतना होश है कि निरस्त्र पर अस्त्र नहीं चलाते पर इस अवला के पास कौन-सा शस्त्र था कि आप उससे लड़ने चले हैं।’

दुर्गादास ने संभाजी की तलवार छीन ली, इतने में उसके बहुत से साथी आ गये और संभाजी की आज्ञा से उन्होंने दुर्गादास को पकड़ लिया। यद्यपि दुर्गादास अकेले ही उन सब के लिए काफी थे, मगर उन्होंने वखेड़ा करना उचित नहीं समझा। कहते हैं—तब तक वह नवयुवती अपने ठिकाने पहुँच भी चुकी थी।

संभाजी के पास औरगजेव का एक जासूस किवलेखा रहता था। वह उसे सुरा और सुन्दरी में प्रवृत्त किया करता था। उसने संभाजी से दुर्गादास को माग लिया, संभाजी ने दुर्गादास को उसके सिपुर्दे कर दिया। उसने वन्दो के रूप में दुर्गादास को औरगजेव के सामने पेश कर दिया और कहा ‘आप जिस

बहुत दिनों से पकड़ केन्द्र चाहते थे, वह दुर्गादास कैद हो गया है।
 उसे मैं पकड़ आया हूँ। औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ। औरंगजेब
 ने कहा—अच्छा, बन्दीगृह में इस रख दो। इस विचार करें।

दुर्गादास अरागार में बन्द कर दिया गया। औरंगजेब की
 बेगम गुलनार ने वज्रपुर की छावनी में दुर्गादास को देखा था।
 उसकी तबस्विता और धीरता देख बेगम उस पर मोहित हो गई
 थी। बेगम को अब दुर्गादास के कैद होने का समाचार मिला, तो
 उसे अपना बहुत दिनों का मनोरथ पूर्ण होने की आशा हुई।
 उसने बादशाह के पास जाकर कहा—‘अर्होपनाह। कैदी दुर्गादास
 का मेरे हवाले कर दीजिए। इसका कैसना मैं करना चाहती हूँ।
 मैं जो चाँहि समझूँगी, वही सचा उसे दूँगी।’

बादशाह उसकी बात टाक नहीं सका। गुलनार की प्रम
 जता का पार न रहा। बेगम रात्रि के समय अपने खड़े को लेकर
 वहाँ गई, जहाँ दुर्गादास कैद था। खड़े को बाहर खड़ा रख कर
 गुलनार भीतर गई। हमने हाव-भाव दिखलाते हुए दुर्गादास से
 कहा—आज बहुत दिनों बाद मन की मुराद पूरी हुई। अब
 आप मुझे स्वीकार कीजिए। अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया
 तो आज ही बादशाह को परलोक मेव कर आपसे दिङ्गी का
 बादशाह बना दूँगी। अगर आपने मेरी बात न मानी तो अभी
 गर्दन बँका दूँगी। मेरा छड़का नगी तलवार लिये बाहर खड़ा है।

ऊपर ऊपर से देखोगे तो माझूम होग कि घर्म का फल यह
 हुआ कि दुर्गादास के हाथों-पैरों में हथकड़ी-चेकियोँ पड़ी और मौत

का वक्त आया । मगर बात यहाँ समाप्त नहीं होती । जरा और आगे देखो कि धर्म के प्रताप से किस प्रकार रक्षा होती है ।

दुर्गादास ने गुलनार से कहा—माँ, तुम मेरी माँ हो । मुझे और कोई आज्ञा दो, उसका मैं पालन करूँगा । पर यह काम मुझसे न होगा । चाहो तो सिर ले सकती हो ।

गुलनार—सावधान ! तुम मुझे माँ कहते हो । अच्छा मरने के लिए तैयार हो जाओ ।

दुर्गादास—मरने के लिए तैयारी की क्या आवश्यकता है ? मरने का यह मौका भी ठीक है । मैं तैयार ही खड़ा हूँ ।

गुलनार ने अपने बेटे को बुला कर दुर्गादास की गर्दन उड़ा देने की आज्ञा दी । दुर्गादास ने गर्दन आगे की और उसी समय वहाँ औररजेब का सिपहसालार आ गया । सिपहसालार ने दुर्गादास के कैद होने का समाचार सुना था । वह दुर्गादास की वीरता की कद्र करता था, अतएव मिलने के लिए चला आया था । उसने बेगम और दुर्गादास की बात सुनी थी । आते ही उसने गुलनार से प्रश्न किया—बेगम साहिबा ! आप यहाँ कैसे ?

बेगम—तुम यहाँ क्यों आये ?

सिपहसालार—यह तो मेरा काम है । मैंने तुम्हारी सब बातें सनी हैं । अबतक दुर्गादास को वीर ही समझता था, अब मालूम हुआ—वह वली भी है ।

सिपहसालार ने दुर्गादास को कारागार से बाहर निकाला । उसकी प्रशंसा की और उसे जोधपुर खाना करने की व्यवस्था कर दी ।

दुर्गादास बोले—सिपहसालार साहब ! आप मुझे कुछ कर रहे हैं, मगर बादशाह का जवाब कर लीजिए । ऐसा न हो कि मेरे कारण आपको कुछ सहम करना पड़े ।

सिपहसालार—मैं किसी हद तक ही बादशाह का नौकर हूँ । आप क्षुरीय से जाइए । यह कह कर सिपहसालार ने कुछ सवार और अपना घोड़ा लेकर दुर्गादास का जोधपुर रवाना कर दिया ।

दुर्गादास जोधपुर पहुँच गये । ईधर गुलनार ने सोचा—‘अब बेगमखी से जीना अच्छा नहीं है ।’ और उसने बाहर लाकर अपने प्राण त्याग दिए ।

समाधी को वसी किनारेलों के हाथों देव होना पड़ा । उसने उसे आरंगजेब के सामने पेश किया और आरंगजेब ने समाधी के हाथ-पैर कटवाकर उसे नदी धुई तरह मरवा दिया । वह सब परस्त्री-नामन का ही परिणाम था ।

परमात्मा का सदा सर्वत्र विद्यमान मानने वाला पुरुष पाप में कदापि प्रवृत्त न होगा और जो पाप में प्रवृत्त न होगा, वह कस्यथा का भागी होगा ।

६

नमस्कार मन्त्र

नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं ।
नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं ॥

यह जैनियों का नमस्कार मंत्र है । प्रत्येक जेनी, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इस मंत्र को कंठस्थ करता है और प्रतिदिन इसका पाठ करता है । समान रूप से सभी सम्प्रदाय इसे पवित्र मंत्र मानते हैं । अनेक कथाओं द्वारा इस मंत्र की महिमा बतलाई गई है । इस मंत्र में असीम शक्ति है । इसके जाप से समस्त पापों का नाश होता है और चित्त में अपूर्व समाधि उत्पन्न होती है । इस मंत्र का माहात्म्य प्रकट करते हुए कहा गया है.—

एसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवह मंगलं ॥

यह पंच नमस्कार समस्त पापों का विनाश करने वाला है और सब मंगलों में श्रेष्ठ मंगल है ।

मंत्रों में कितनी शक्ति होती है, यह बात नो मन्त्रवेत्ता ही जानता है । आचार्यों ने कहा है—‘अचिन्त्यो हि मणिमचौषधीनां प्रभावः’ अर्थात् रत्नों मंत्रों का तथा औषधियों का प्रभाव इतना

अधिक है कि वह विचार से बाहर है। अब साधारण मंत्रों का प्रमाण भी अभिन्तनीय है तो नमस्कार मंत्र जैसे महामंत्र के और सर्वोत्तम मंत्र के प्रकट प्रमाण का मन के द्वारा किस प्रकार चिंतन किया जा सकता है ? इस मंत्र से अपूर्व आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त होती है। ससार के अन्याय मंत्र इसी लोक में किंचित् लाभ पहुँचाते हैं, मगर नमस्कार मंत्र इस सब और परम सबों में लाभ करक है। यह मंत्र आत्मा के काम, ज्ञेय आदि आत्मिक विषय का नाशक है और स्वभाविक गुण रूप अनन्त सम्पत्ति का दाता है। इसके प्रमाण से आत्मा समस्त विकारों से विहीन बनता है। इस मंत्र की महिमा से मनुष्य की छे बात दूसरी, पशु भी दबस्त प्राप्त करता है।

समोकार मंत्र का पहला पद 'नमो अरिहताय' है। महा पुरुषों ने जैन धर्म का स्वरूप व्यापक बतलाया है। जैनधर्म किसी एक जाति, समाज या व्यक्ति का धर्म नहीं है जो इसे धारण करता है, वही का यह धर्म है। इसके सभी सिद्धांत बहुत व्यापक, उपकारक और अन्यायकारक हैं। जो इस धर्म का पालन करे, वही जैन या जैनधर्मानुयायी है। प्रकट नमस्कार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। इसमें गुण 'पूजा का आदेश' बतलाया गया है। महावीर, पार्श्वनाथ आदि नाम बाह में हैं, पहले तो असल में अरिहंत-मागे है। यह नाम उन महापुरुषों के है जिन्होंने जैनधर्म का अनुसरण करके अपनी आत्मिक दशा परम ज्ञप्ति पर पहुँचाई है। 'अरिहंत' और 'नम' विराज नहीं है, यह तो आध्यात्मिक विराज की उत्कृष्ट अवस्था का परिचायक गुणवाचक शब्द है। आत्मा के राग-द्वेष सभी मैल को जो दूर कर

देता है और जो सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता प्राप्त कर लेता है, वही अरिहंत है। ऐसे अरिहंत भगवत को ही पहले पद में नमन किया गया है। जिसने ऐसी उन्नत अवस्था प्राप्त करली है, उसका नाम चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश हो, बुद्ध हो, चाहे उसे इन्द्र, धनेन्द्र आदि कुछ भी कहा जाय। जैन को नाम से कोई प्रयोजन नहीं, वह गुणों को मानता और पूजता है। अनेक जेनाचार्यों ने इस भाव को अपनी स्तुतियों में स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर दिया है। प्रसिद्ध तार्किक अकलकदेव कहते हैं—

यो विश्व वेद वेद्य जननजल निधेर्भाङ्गिन पारदृश्या,
पौर्वापर्याविरुद्धं वचनमनुपम निष्कलङ्क यदायम् ।
त वन्दे साधुवन्द्यं सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विपन्तं,
बुद्ध वा वद्वमान शतदलनिलयं केशव वा शिवं वा ॥

अर्थात्—जो समस्त ज्ञेय पदार्थों के ज्ञात अर्थात् सर्वज्ञ है, जिसके वचनों में पूर्वापर विरोध नहीं है और निर्दोष है, जो समस्त आत्मिक गुणों की निधि बन गया है, जिसने राग-द्वेष आदि दोषों का ध्वस कर दिया है—वीतराग है, उसका नाम चाहे कुछ भी हो—बुद्ध हो, वर्द्धमान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो वही साधु पुरुषों द्वारा वन्दनीय है। उसे मैं वन्दन करता हूँ।

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

यत्र तत्र समये यथा तथा, योऽसी सोऽस्यमिधया यथा तथा ।
वीतदोष कलुष स चेद्भवान्, एक एव भगवन्मोऽस्तुते ॥

अर्थात्—जिस किसी भी परम्परा में हो, चाहे सो हो, कुछ भी

अधिक है कि वह विचार से बाहर है। अब साधारण मंत्रों का प्रभाव भी लक्ष्मिन्तनीय है तो नमस्कार मंत्र जैसे महामंत्र के और सर्वोत्तम मंत्र के प्रकट प्रभाव का मन के द्वारा किस प्रकार चिंतन किया जा सकता है ? इस मंत्र से अपूर्ण आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त होती है। ससार के अध्यात्म मंत्र इसी लोक में किंचित् काम पहुँचाते हैं, मगर नमस्कार मंत्र इस भव और परमभ दोनों में काम कारक है। यह मंत्र आत्मा के काम, श्रेय आदि आत्मिक विषय का नाशक है और स्वभाविक गुण रूप अनन्त सम्पत्ति का दाता है। इसके प्रभाव से आत्मा समस्त विकारों से विहीन बनता है। इस मंत्र की महिमा से मनुष्य की तो बात दूसरी, पशु भी दबल प्राप्त करता है।

शमोकार मंत्र का पहला पद 'नमो अरिहताय' है। महा पुरुष ने जैन धर्म का स्वरूप व्यापक बतलाया है। जैनधर्म किसी एक जाति, समाज या व्यक्ति का धर्म नहीं है जो इसे धारण करता है, वही का यह धर्म है। इसके सभी सिद्धांत बहुत व्यापक, उपकारक और कल्याणकारक हैं। जो इस धर्म का पालन करे, वही जैन या जैनधर्माभ्यासी है। प्रकट नमस्कार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। इसमें गुण 'पूजा का आदर्श' बतलाया गया है। महावीर, पार्श्वनाथ आदि माम बाह में हैं, पहले तो असल में अरिहन्त-मार्ग है। यह न्यून बन महापुरुषों के जिन्होंने जैनधर्म का अनुसरण करके अपनी आत्मिक दशा परम उन्नति पर पहुँचाई है। 'अरिहन्त कोई नाम विराप नहीं है, वह तो आध्यात्मिक विमर्श की उत्कृष्ट अवस्था का परिचायक गुणवाचक शब्द है। आत्मा के राग-द्वेष रोंपी मैल को जो दूर कर

जिन महापुरुष ने घातिक कर्मों को नष्ट करके, संसार मथ कर धर्म का रत्न हाथ में दिया है, उन्होंने तो उपकार ही किया है, किन्तु पीछे वाले उसी धर्म से अपना और दूसरे का सिर फोड़ने लगे तो इसमें धर्म का क्या दोष है ? जिस धर्म ने राग-द्वेष को जीतने का उपदेश दिया, मनुष्य मात्र से नहीं, पशु पक्षियों से ही नहीं, कीट-पतंगों और एकेन्द्रीयों जीवों से भी प्रेम करना सिखाया, विश्वेश्वरी की प्रबल प्रेरणा की, उसी धर्म के नाम पर लड़ना और सिर फूटवौल करना कितनी लज्जा की बात है ? क्या धर्म लड़ाई करना सिखलाता है ? जिस धर्म ने विश्वशांति के अमोघ साधन के रूप में अहिंसा और क्षमा आदि का वरदान दिया है, किसी के प्रति मन में दुर्भाव लाना भी पाप बतलाया है, उसी धर्म के नाम पर माथाफोड़ी " जो धर्म अपने में जगत् को धारण किये हैं, जो मृत्युलोक को पुण्य भूमि बनाने के लिए हैं, उसी धर्म के नाम पर जब नारकीय दृश्य दिखाई देते हैं तो परिताप की सीमा नहीं रहती । इसका मूल कारण यह है कि लोग स्वार्थ लोलुप होकर अपने लाभ के लिए धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं और साधारण जनता की धर्मभावना को गलत रास्ते पर ले जाकर उसे भड़काते हैं । वे इस प्रकार धर्म को बदनाम करते हैं । जिसके हृदय में धर्म की सच्ची भावना होगी, वह धर्म से शान्ति-अलौकिक शान्ति प्राप्त करेगा । अलौकिक शांति पाने में ही धर्म पाने की सार्थकता है ।

मित्रो ! धर्म के असली रहस्य तक पहुँचने का प्रयास करो । धर्म को उसके वास्तविक रूप में समझकर ऐसी ज्योति प्रकट करो कि जहाँ चैर हो वहाँ भी शांति की ही झलक दिखाई देने लगे ।

नाम हो, अगर यह बीतराग है, तो उसे भगवान् को नमस्कार हो । भगवान् सब श्रेष्ठों से, सब नामों से ऊपर सर्वत्र एक ही है ।

आराध यह है कि जो मुमुक्षु पुरुष आत्मिक साधना करने के लिए तत्पर हुआ है, आत्मा को निष्कल, निर्विकार और निर्दोष बनाता चाहता है, वह कभी नाम के मगड़े में नहीं पड़ेगा । उसे इन गुणों की पूर्णता जहाँ नजर आएगी, वहीं भगवान् से नज़ हो जायगा वह अरिहत की आराधना करेगा क्योंकि अरिहत वही है, जिसने पूर्ण निर्दोषता प्राप्त करली है, जिसके आचरण इतने गये हैं जिसमें दिव्य शक्ति का आबिमान हो गया है । वह फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो । वह व्याख्या इतने में ही समाप्त नहीं हो जाती । इसके विचार में धारे ससार का विचार आ जाता है । किसी का यह अहंकार खरब है कि इस ही जैन है या वैश्वनाथ इत्यादि ही है । राग-द्वेष दूर करके आत्मिक गुण प्राप्त करने वाले सिन हैं और उनका ब्रह्मात्म्य, ब्रह्मा मार्ग विमर्श या वैश्वनाथ है । यह बात दूसरी है कि प्रकृति के दोष से भाव धर्म के नाम पर खड़ा होली है और जेनों का पारस्परिक राग द्वेष दूर करना भी कठिन हो रहा है । किन्तु धर्म का इसमें काह दोष नहीं है । दोष प्रकृति का और तत्त्व न समझने का है ।

माम भीतिप, एक आत्मी ने समुद्र मंथन कर एक अमूर्त्य रत्न निष्पन्न और किसी दूसरे को दे दिया । वह दूसरा मूर्त्य मनुष्य इस रत्न से अपना या किसी दूसरे का सिर खोजे दे तो इस रत्न निष्पन्न करने वाले का क्या दोष है ? रत्न निष्पन्न कर देने वाले यह चेतन नहीं था । यह तो उसकी मूर्त्य है कि उसने अमूर्त्य रत्न का ऐसा दुरुपयोग किया । इसी प्रकार

जिन महापुरुष ने घातिक कर्मों को नष्ट करके, संसार मथ कर धर्म का रत्न हाथ में दिया है, उन्होंने तो उपकार ही किया है, किन्तु पीछे वाले उसी धर्म से अपना और दूसरे का सिर फोड़ने लगे तो इसमें धर्म का क्या दोष है ? जिस धर्म ने राम-द्वेष को जीतने का उपदेश दिया, मनुष्य मात्र से नहीं, पशु पक्षियों से ही नहीं, कीट-पतंगों और एकेन्द्रीयों जीवों से भी प्रेम करना सिखाया, विश्वेश्वरी की प्रबल प्रेरणा की, उसी धर्म के नाम पर लड़ना और सिर फूटवोल करना कितनी लज्जा की बात है ? क्या धर्म लड़ाई करना सिखलाता है ? जिस धर्म ने विश्वशांति के अमोघ साधन के रूप में अहिंसा और क्षमा आदि का वरदान दिया है, किसी के प्रति मन में दुर्भाव लाना भी पाप बतलाया है, उसी धर्म के नाम पर माथाफोड़ी ! जो धर्म अपने में जगत् को धारण किये हैं, जो मृत्युलोक को पुण्य भूमि बनाने के लिए हैं, उसी धर्म के नाम पर जब नारकीय दृश्य दिखाई देते हैं तो परिताप की सीमा नहीं रहती। इसका मूल कारण यह है कि लोग स्वार्थ लोलुप होकर अपने लार्म के लिए धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं और साधारण जनता की धर्मभावना को गलत रास्ते पर ले जाकर उसे भड़काते हैं। वे इस प्रकार धर्म को बदनाम करते हैं। जिसके हृदय में धर्म की सच्ची भावना होगी, वह धर्म से शान्ति-अलौकिक शान्ति प्राप्त करेगा। अलौकिक शांति पाने में ही धर्म पाने की सार्थकता है।

मित्रो ! धर्म के असली रहस्य तक पहुँचने का प्रयास करो। धर्म को उसके वास्तविक रूप में समझकर ऐसी ज्योति प्रकट करो कि जहाँ वैर हो वहाँ भी शांति की ही झलक दिखाई देने लगे।

जहाँ गले फटते हों वहाँ गले से। गले मिलमें खों। प्रत्येक प्राणी प्रेम प्रवर्तित करने खो और बिश्व प्रेम की अक्षय्य ज्योति जगत् खो। ऐसा होने पर ही समझना कि हमने धर्म को समझा है।

खमोअर मत्र अपने का प्रयोजन यह नहीं है, कि किसी को ठगने में सफलता मिले। उसे इस भावना के साथ अपो-‘हे प्रभो ! तूने जिन शत्रुओं को जीत था, वही राज मुझे सौंप रहे हैं। मैं तेरी सहायता से इन शत्रुओं को जीतना चाहता हूँ।’ जिसके अन्तःकरण में इस प्रकार की उन्मत्त भावना होगी, उसे देव भी नमस्कार करेंगे।

खमोअर मत्र का दूसरा पद ‘खमो सिखाख’ है। अनादि काल से बन्धे हुए कर्म-बन्धन को जिन्होंने नष्ट कर दिया है—या समस्त आध्यात्मिक बन्धनों से पूर्णतया मुक्त हो गये हैं और जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, वे महात्मा सिख कहलाते हैं। जैसे ‘अरिहत’ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है वही प्रकार सिख भी कोई खास व्यक्ति नहीं है। सिख-शब्द आत्मिक विकास की चरमतम स्थिति का चोकर है। जिन्होंने यह स्थिति प्राप्त की है, वे समो सिख हैं।

तीसरा पद ‘खमो आयरिपाख’ है। अरिहत और सिख परमात्मा को बतलाने वाले कोई आदिए। कहावत है —

गुरु गोविन्द दोनों सदे, किस्के सागू पाय ।

बसिहाय गुरुदेव की, गाविन्द दिये बताय ॥

इस कथन के अनुसार आचार्य, अरिहत और सिख का बतलाते हैं तथा उनकी पहचान कराते हैं। अरिहत किसी समय

साक्षात् होते हैं, किसी समय नहीं होते । इस लिए उन्हें समझने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है । आचार्य स्वयं अरिहत् द्वारा उपदिष्ट पथ पर चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं । आचार्य धार्मिक पुरुषों के सघ के केन्द्र हैं ।

आज की भाषा में आचार्य को 'डाक्टर' कहते हैं । जैसे- अमुक सज्जन अमुक विषय के डाक्टर हैं । मगर एमोकार मंत्र का आचार्य रसायन या भूगोल आदि का आचार्य नहीं है । वह धर्म का आचार्य है, अतएव अरिहत् और सिद्ध को हृदय में रख कर उनके बताए पाँच आचारों का पालन करना और उसका रहस्य प्रकट करना आचार्य का कार्य है । आचार्य पद का महत्व बहुत अधिक है और इसी कारण उसका उत्तरदायित्व भी बहुत है । उसे ध्यान रखना पड़ता है कि रत्न से सिर फोड़ने की-सी स्थिति उत्पन्न न हो जाए ।

चौथा पद 'नमो उवञ्ज्भावाण' है । आचार्य महान् तत्त्व पर विचार करके उसका रहस्य समझाते हैं, इस कारण उन्हें मूल सूत्र पढ़ने का अवसर नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त महान् तत्त्व पर विचार करते हुए मूल सूत्रों का भी पठन पाठन करना और सघ का संचालन भी करना, यह सब कार्य अकेले आचार्य से नहीं हो सकते । अतएव आचार्य के सहायक रूप में उपाध्याय बनाये गये कि वे मूल सूत्रों के पठन-पाठन आदि का कार्य करें । उपाध्याय का प्रधान कार्य मूल सूत्रसहिता पर विचार करना है ।

पाँचवाँ पद 'नमो लोए सन्वसाहूण' है । जैसे राजा, प्रजा से ही होता है-प्रजा के अभाव में कोई राजा नहीं कहला सकता,

इसी प्रकार आचार्य और व्याख्या भी साधुओं पर निर्भर हैं। साधुओं का संगठन करके उनकी व्यवस्था करम के लिए आचार्य और व्याख्या हैं, मगर वे स्वयं साधु हैं और उनका पद भी साधुओं के अभाव में नहीं। साधु शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—

साधयति छ-परकार्यणि-इति साधु ।

जो अपना कल्याण करत हुआ पर का कल्याण करे, वही साधु कहलाता है। मरी उस इच्छा करके समुद्र की ओर जाती है, किन्तु मार्ग में पड़ने वाले सेतु और वीथियों को भी सरमण्ड, इरा मरा और सजीब बनाती जाती है। इसी प्रकार साधुओं से अपने कल्याण के लिए दीक्षा ली है—जैसे मोक्ष के अमृत सागर में जाकर मिछना है, फिर भी जो उनके सपर्क में आता है, उसे भी वे इरा मरा बना देते हैं जिससे वसत्र भी कल्याण हो जाता है।

जो महात्मा नदी की तरह निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर अमसर होते रहते हैं, नदी की मूर्ति रुके सूखे हृदय प्रवेश को दया, जमा आवि की भावना रुकी सखित से इरा-मरा बना देते हैं। जो संसार को धर्म का नवजीवन प्रदान करत हैं, जो नदी की तरह सर्वसाधारण की आन्तरिक तृप्ति मिटा देते हैं, वह साधु कहलाते हैं। ऐसे महात्माओं को पोंचरे पद में नमस्कार किया गया है।

साधु वृत्तों से जो सहायता अपनी साधना के लिए लेते हैं उसका वरदा उन्हें चुझना ही चाहिए। जिसका अन्न ग्रहण किया है अपनी शक्ति से उसकी सहायता न की जाय तो अन्न पथेय कैसे! इसके अतिरिक्त उनका वरदा न चुझना एक

प्रकार की स्वार्थपरता है और उसे चोरी का ही एक रूप समझा जा सकता है । गीता में कहा है —

तैर्दत्तं न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स ।

अर्थात्—जिससे लिया है, उसे दिये बिना भोगना चोरी है ।

यह कथन सिर्फ साधु के लिए नहीं है । मनुष्य मात्र को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । पशु जितना लेते हैं, उस से कई गुना चुका देते हैं, मगर क्या मनुष्य भी ऐसा करता है ? मनुष्य में इतनी स्वार्थपरता न जाने क्यों है कि वह लेना तो सभी कुछ चाहता है, मगर देना कुछ भी नहीं चाहता । संसार में जो भी अच्छा और मूल्यवान है, वह सब मेरे अधीन हो जाय और फिर उसमें से किसी के पास कुछ भी न जाय । यह वृत्ति गीता के शब्दों में स्तेनवृत्ति है और ऐसी वृत्ति रखने वाले को अन्त में कुछ के बदले सभी कुछ छोड़ना पड़ता है ।

साधु अपनी साधना में सदैव तत्पर रहते हैं, फिर भी वह जगत् को बहुत कुछ देते भी हैं । प्रथम तो उनके आचरण का आदर्श ही जनता के लिए एक बड़ी देन है, दूसरे ये अपने अनुभव की बाणी से भी जगत् का हित साधन करते हैं ।

रामोक्तमत्र में पूर्वोक्त पाँच पदों को वन्दन किया गया है । प्रारम्भ के दो पद देव के हैं और अन्तिम तीन पद गुरु के हैं । श्रद्धा के साथ इस महामत्र का जाप चिन्तामणि की तरह समस्त मनोरथों का पूरक है । शास्त्रों में इस मत्र की महान् महिमा का वर्णन किया गया है । यह महामत्र चौदह पूर्वों का सार बतलाया गया है । अनेक पतित इसके प्रताप से भव-सागर तिर गये हैं । जो इसका जाप और मनन करते हैं, वे कल्याण के पात्र बनते हैं ।

अन्तरतर की प्रार्थना

श्रीमुनिसुव्रत सायबा !

भगवान् मुनिमुव्रतमाय की यह प्रार्थना है। देखना चाहिए कि मनु अपने माँ को भगवान् के समान प्रार्थना द्वारा किस प्रकार निवेदन करते हैं ? इस विषय को लेकर जितना भी विचार किया जायगा, उतना ही अधिक आनन्द अनुभव होगा। आत्मन्दायक वस्तु जितने अधिक समीप होगी, उससे उतना ही अधिक आनन्द मिलेगा। समुद्र की सतह से थोड़े दूरी पर ही पानी के चारों ओर से ठंडे पुरुष को शान्तिदायक महसूस होती है तो अधिक सन्निकट होने पर और भी अधिक शान्ति पहुँचाती है। पुष्प का सौरभ अच्छा लगता है लेकिन फूल जब अधिक नज़दीक होता है तो उसकी धूलानु और ज्यादा आनन्द इसे बाँधी होती है। इस छोड़िक उदाहरणों से यह बात मज़ीभाँति समझी जा सकती है कि परमात्मा की प्रार्थना जब समीप से समीपतर हो जाती है तब वसम और भी अधिक मायुस प्रदीप्त होने लगता है। इस दशा में प्राथम्य की मरसदा बहुत कुछ बढ़ जाती है और इसमें अपूर्व आनन्द होने लगता है। परमात्मा की प्रार्थना का सन्निकट होना भगवान् शिवा से ही नहीं, वरन् अन्तर से अन्तर से—आत्मा

से प्रार्थना का उद्भव होना । परमात्मा की प्रार्थना जब आत्मा से उद्भूत होती है तब आत्मा परमात्मपद की अनुभूति के अलौकिक आनन्द में डूब जाता है । उस समय उसे बाह्य संसार विस्मृतसा हो जाता है । उस समय के आनन्द की कल्पना अनुभवगम्य है, बाणी उसे प्रकट करने में समर्थ नहीं है ।

प्रार्थना अन्तरतर से हुई है या नहीं, यह जानने की कसौटी वही है । अगर आपको प्रार्थना में अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव हुआ है—अद्भुत शान्त रस के सरोवर में आप डूब गये हैं तो समझिए कि आपकी प्रार्थना समीप की है । अगर आपको यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो मानना चाहिए कि प्रार्थना आत्म-स्पर्शी नहीं है—ऊपरी है और उससे प्रार्थना का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता । प्रार्थना के मार्ग में आपको और आगे बढ़ना है—उच्चतर अवस्था प्राप्त करना है और अपनी अपूर्णता को हटाना है । जिस समय आपकी यह अपूर्णता दूर हो जायगी, उस समय आपको संसार के विषयभोग तृण के समान तुच्छ और रसहीन प्रतीत होने लगेंगे ।

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऊपर से प्रार्थना बोलना उचित नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि चाहे आपकी प्रार्थना अन्तरतर से उत्पन्न हुई हो और आप उसके रस का आस्वादन करते हों, तब भी जिह्वा से प्रार्थना बोलना बन्द कर देने से व्यवहार बठ जायगा । अगर आपने आजीवन मौन साध लिया होता, वार्तालाप करना भी स्थगित कर दिया होता तो प्रार्थना बोलना बन्द कर देना भी कदाचित् ठीक कहा जा सकता था, लेकिन जब तक आपने ऐसा नहीं किया—सासारिक कार्यों में बोलना बन्द

नहीं किया, तब तक प्रार्थना बोलना बन्द कर देना नहीं तक अधिक है । अगर आप रोटी-पानो का नाम लेना बोल चुके हों तो बात दूसरी है । अन्यथा दुनिया भर की पंचायत करो और प्राथना बोलना छोड़ दो तो यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है । उपर्युक्त आन्तरिक प्रार्थना का अर्थ यह, कदापि नहीं कि आप बाह्य प्रार्थना न करें । उसका आशय यह है कि जब आप बाह्य प्रार्थना करें तो मन भी साथ रहे । ऐसा न हो कि मन तो इधर उधर मटकता फिरे और अदेखी जीभ प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण करती रहे । इस प्रकार की प्रार्थना का त्वाद् आत्मा में और मन को नहीं आयागा । बेचारी जीभ तो जाने-पीने का स्वाद चक मकती है वह प्रार्थना के रस को नहीं चक, सक्ती । प्रार्थना के असली रस का अनुभव करना है तो मन, बचन और वाच—तीनों से प्रार्थना करो । पाखी से प्रार्थना का जो पावन और पीयूषमय प्रवाह है उसमें मन निमग्न होकर पवित्र बन जाय तो प्राथना से, रुझाव होगा । जो मन प्रार्थना के अर्थप्रवाह से दूर भागता फिरेगा उसके पाप किस प्रकार धुँसेंगे !

कहरना कीजिए अपने किसी से पानी जाने को कहा । आपके शब्द के आकर्षण से वह पानी ले आया । पानी आपसे सामने आ गया । मगर पानी, सामने आने से ही क्या प्यास बुझ जायगी ? नहीं । शब्द में शक्ति है और उस शक्ति से पानी आ गया, लेकिन पानी के आ जाने में ही प्यास नहीं बुझेगी । इसी प्रकार भूख लगने पर आपसे भोजन भगवाय । भोजन आ गया, मगर भोजन आ जाने से ही भूख नहीं मिट सकती । पानी पीने से प्यास और भोजन करने से ही भूख मिटेगी । इस प्रकार

प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दो व्यवहार हुए—एक वस्तु का आकर्षण करने के लिए बोलना और दूसरा आकर्षित वस्तु का उपयोग करना । सासारिक कार्यों में आप दोनों व्यवहार करने से नहीं चूकते लेकिन परमात्मा की प्रार्थना करने में भूल होती है । आप प्रार्थना बोलते हैं और बोलने से प्रार्थना का आनन्द रूपी जल आपके पास आता भी है, मगर जबतक आप उसका पान नहीं करेंगे, तबतक आनन्द मिले कहां से ? प्रार्थना के परिणाम स्वरूप फिर शान्ति मिले कैसे ? अतएव वाणी द्वारा ऊपर से भी प्रार्थना करो और मन के द्वारा आन्तरिक प्रार्थना भी करो । दोनों का समन्वय करने से आप कृतार्थ हो जाएंगे । आपको कल्याण की खोज में भटकना नहीं पड़ेगा । कल्याण आप ही आपको खोज लेगा ।

एक भक्त कहते हैं —

शिकल्या बोल्याचा संगतील वाद । अनुभव भेद नाही कोणा ॥
पण्डित है ज्ञानी करतील कथा । न मिलतील अर्था निज सुखा ॥
तुका म्हणे जैसे लाचा साठी ग्वाही । देतील है वस्तु ठाव नाही ॥

भक्त कहते हैं—आज हमें ससार में सर्वत्र क्या दिखाई दे रहा है ? हम देखते हैं कि एक बात इसने और एक बात उसने सीख ली और बस, वाद विवाद करने लगे । एक ने कहा—‘मैं जो कहता हूँ, बस, वही ठीक है । दूसरे ने कहा—‘नहीं, यह कैसे हो सकता है ? सच तो यह है, जो मैं कहता हूँ ।’ दोनों ने अधूरी बात सीखी है । पूर्णता किसी को प्राप्त नहीं हुई । लेकिन वादविवाद में कभी क्यों होने लगी । कहावत है—अवभरा घड़ा

मल्लक्य है । अपूर्ण ज्ञान वादविवाद के अन्तर्द्वारे निर्माण करता है । जैसे अन्तर्द्वारे में शारीरिक संघर्ष होता है, उसी प्रकार अपूर्ण ज्ञान के अन्तर्द्वारे में वाचनिक संघर्ष होता है । अनुमति के अन्तर्द्वारे में ज्ञान अपूर्ण रहता है और ज्ञान की अपूर्य्यता सम्पूर्ण सत्य का हमन ही नहीं करती बल्कि हमन ही मध्य और विसंवाद भी पैदा करती है ।

किसी ने अंग्रेजी नाम 'वाटर' (Water) सीख लिया और किसी ने हिन्दी नाम 'पानी' सीख लिया । दोनों में विवाद बढ़ा हो गया । एक कहता है—जल को 'वाटर' कहते हैं और दूसरा कहता है तुम क्या समझो जी ! जल को तो पानी कहते हैं । दोनों का ज्ञान सिर्फ शब्दस्पर्शी है—केवल शब्द तक सीमित है, भावस्पर्शी ज्ञान होने पर शब्दों का भगदा कात्स हो जाता है ।

संसार के इतिहास की देखने से मात्स्य होता है कि धर्म के नाम पर भी अनेक लड़ाइयाँ हुई और बड़े-बड़े लून-काबर हुए हैं । धर्म के अभिनिवेश में कितने ही गप्पे फटे गये हैं । युरोप में धर्म के ठेकेदारों ने कितने ही अनेक स्वतन्त्र विचारका को बिल दिया, फेंसी पर लटकवाया या और तरह मार मारकर । इस्लाम मारत में शीश राजाओं से किसी समय मैदानों की रोमहर्षण इत्यादि । ठीक तो यह है कि सभी धर्मों के अनुयायी—'इस धर्म का मूल है' इस सिद्धान्त के पक्षे अनुयायी अपने आपको मानते हैं लेकिन धर्म भर्मात्मा के बाधित और से पार निर्धनता दिखाने में सबसे नहीं करते । इस प्रकार लोगों ने धर्म के सिद्ध अधर्म का आग्रह किया है । इसका मुख्य कारण धर्म विषयक अज्ञान है । लोग

धर्म-धर्म चिल्लाते हैं, मगर धर्म के मर्म तक पहुँचते नहीं हैं । इसी लिए भक्त कहते हैं—लोग सीख कर वादविवाद करते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते । पण्डित कहलाने वाले और अपने को जानी प्रसिद्ध करने वाले और श्रोताओं को आकृष्ट करने वाले शब्दों में कथा बॉचने वाले लोग भी उस कथा को-उसके आशयभूत धर्म को-अपने सुख के साथ नहीं जोड़ते हैं ।

एक कथावाचक भट्टजी कथा बॉचते थे । एक दिन उनकी लड़की भी कथा सुनने चली गई । उस दिन कथा में बैंगन का प्रसंग चल पड़ा । कथावाचक ने कहा—बैंगन खाना बुरा है । उसमें बीज बहुत होते हैं और वह वायु करता है । कथा वाचक ने बहुत विस्तार से यह बात कही । लड़की बैठी हुई यह सब सुन रही थी । उसने सोचा—पिताजी को यह बात शायद आज ही मालूम हुई है । अब तक उन्हें बैंगन की बुराईयों मालूम नहीं रही होंगी । अब तक तो इनका यह हाल रहा कि बैंगन के शाक के बिना रोटी नहीं खाते थे । वह कहा करते थे:—

नीली टोपी रयाम घटा, सब शाकों में शाक भटा ।

मगर आज उसकी इतनी निन्दा कर रहे हैं । इससे जानती हूँ कि आज ही उन्हें बैंगन की बुराई मालूम हुई है । कहीं ऐसा न हो कि आज घर पर बैंगन का ही शाक बन जाय और पिताजी भर पेट भोजन भी न कर पाएँ ।

यह सोच कर लड़की कथा सुनना छोड़ घर आई और माता से बोली—‘माँ, आज काढ़े का शाक बनाया है ?’ माँ ने कहा—‘बिटिया, बैंगन तो है ही । साथ में एक और बना लूँगी ।’

माता की बात से लक्ष्मी को कुछ ठसड़ी हुई। उसने पूछा—‘अभी बैंगन बनाये तो नहीं है ?’ माता के नाहीं करने पर लक्ष्मी ने कहा—‘तो अब बैंगन मत बनाना। मैं अभी क्या सुनकर आई हूँ। पिताजी ने आज बैंगन की खूब निन्दा की है, उन्होंने सब क्या सुनने बातों को बैंगन नहीं खाने का उपदेश दिया है। सब ने उनकी बात की सराहना की है। अब पिताजी भी बैंगन नहीं खावेंगे। ओह दूसरी तरफ़री बना लेना।’

लक्ष्मी की बात सुन कर मों ने बैंगन का शक नहीं बनाया। कथाभट्ट कथा समाप्त कर घर आये। भोजन करते बैठे। बाकी में और तरफ़रियों परोसी गईं मगर, बैंगन नज़र नहीं आये। बैंगन न देख कर लक्ष्मी ने पूछा—‘क्यों ! आज बैंगन की तरफ़री नहीं बनी ?’

माधवजी ने कहा—‘घर में बैंगन तो थे, मगर काम ख़त्म कर ही आज नहीं बनाए हैं।’

मह—वेसा क्यों ?

माधवजी ने लक्ष्मी को बुला कर कहा—‘अब इन्हें बता, तुने बैंगन का शक क्यों नहीं बनाने दिया ?’

लक्ष्मी बोली—‘पिताजी, आज आपने क्या में बैंगन की बहुत निन्दा की थी। आपने कहा था कि—बैंगन शारीरिक दृष्टि से भी हानिकारक है आभ्यासिक दृष्टि से भी कुछ है और ठाकुरजी को बैंगन का भोग भी नहीं बढ़ता। इसी से मैंने सोचा कि आप इतनी निन्दा कर रहे हैं तो आप स्वयं इसे खावेंगे ?’

भट्ट—मूर्ख लड़की ! तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ कि—कथा के अंग अलग होते हैं और रसोई घर के अलग होते हैं । कथा में जो बात आई थी सो कहनी पड़ी । ऐसी न कहें तो आजीविका कैसे चले ? अगर कथा के अनुसार ही चलने लगे तो जीना कठिन हो जायगा ।

बाप की बात सुनकर लड़की के दिल का ठीक तरह समाधान तो नहीं हुआ, मगर वह कुछ बोल भी न सकी । उसने मन ही मन सोचा—इससे तो हम जैसी मूर्खा ही भली कि आजीविका के लिए ढोंग तो नहीं करतीं । हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं ।

इस प्रकार कथा में तो भट्टजी पण्डित रहे और अर्थ में वह लड़की पण्डित रही । जो केवल कथा में ही पण्डित हैं—अर्थ में पण्डित नहीं हैं, वे क्या तो अपना कल्याण करेंगे और क्या दूसरों की भलाई करेंगे । स्वयं आचरण करने वाला ही अपने वचनों की छाप दूसरों पर डाल सकता है । जो खुद आचरण नहीं करता, उसका दूसरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

भक्त कहते हैं—इस प्रकार की कथा बाचने वाले मानो रिश्वत लेकर गवाह देने वाले हैं । वे चाहे मान-प्रतिष्ठा के लोभ से या आजीविका के लोभ से गवाही दें, पर है वह रिश्वत लेकर गवाही देने के समान ही । ऐसे लोग सत्य-अर्थ को, परमार्थ को नहीं जानते । रिश्वत लेकर गवाही देने वालों का अन्त में किस प्रकार भड़ा-फोड़ा होता है, इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ ।

दो मित्र व्यापार के निमित्त विदेश गये। दोनों ने घनेषा र्जन के लिए पयाराबन्द व्यवहार किया। पर उनमें से एक को अच्छा काम हुआ और दूसरे को छाम नहीं हुआ। जिस काम नहीं हुआ था, उसने सोचा—उद्योग करव-करने बन्द गया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। अब देश सौट जाना ही बेयस्कर है। समने अपना यह विचार अपने मित्र के सामने प्रकट किया। मित्र ने सोचा—मुझे यही काफी कामच हुआ है और व्यापार में इतना बख्ख हूँ कि देश नहीं आ सकता। लेकिन कुछ रकम अपने मित्र के साथ क्यों न भेज दूँ जिससे उसे को सल्लेख हो जाय। लेकिन यह रकम क्यों बीजे फिरगा ? यह सोच कर उसने एक लाख करीब और अपने मित्र को देकर कहा—माई, जाते हो तो जाओ और यह लाख अपनी माँ की दे देना। कह देना कि यह लाख कीमती है। इसे सम्भाल कर रखो। कुछ दिनों बाद व्यापार समेट कर मैं भी आ जाऊँगा। साथ पहुँचने से तुम्हारी माँ की सल्लेख होगा।

मित्र का दिया लाख लेकर दूसरा मित्र स्वदेश की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसके मन में बेईमानी आ गई। मनुष्य दुर्बलताओं का पुतला है। कब कौन-सी दुर्बलता उसे बिभरा कर लेती है, कहा नहीं जा सकता। इस विचार आया—लाख कीमती है और मित्र ने अकेले में ही मुझे दिया है। देव-देवते किसी से देखा नहीं है—कोई पचाह साल नहीं है। घन बेईमानी किस बिना जाता नहीं, यह मैंने प्रयत्न करके देख लिया है। ईमान-दारी स्वयं इतनी बेईमान है कि ईमानदारी को मूर्खों मरना पड़ता है ऐसी मुँहबली ईमानदारी को क्या लेकर जाऊँ ? बेहतर यही

है कि हाथ में आये इस लाल को हजम कर लिया जाय । थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ेगा । कह दूँगा—मैंने लाल दे दिया है ।

लोग सोचते हैं—पाप केवल जीव-हिंसा करने में ही है । झूठ-कपट तो लोगों की निगाह में मानो पाप ही नहीं हैं । झूठ-कपट में कौन-सा महा-आरम्भ-समारम्भ करना पड़ता है । लाल के लिए ललचाने वाले उस व्यक्ति ने भी यही सोचा होगा । धनोपार्जन करने में अधिक आरम्भ-समारम्भ करना पड़ेगा और थोड़ी-सी जीभ हिलाने में आरम्भ-समारम्भ के बिना ही धन मिल रहा है । फिर ऐसे सस्ते धर्म का पालन क्यों न किया जाय ? कौन पाप में पड़ कर—आरम्भ करके धन कमाने का झूट करे !

ऐसा ही कुछ सोच कर वह अपने घर पहुँचा । उसने लाल अपने ही पास रख लिया, मित्र की स्त्री को नहीं दिया ।

मित्र की पत्नी को उसके लौट आने का समाचार मिला । उसने सोचा—वह तो अपने मित्र का कुशल-समाचार कहने आये नहीं, मगर मुझे जाकर पूछ आने में ही क्या हानि है ? वह पति के मित्र के घर पहुँची । पूछा—आप अकेले ही क्यों आ गये ? अपने मित्र को साथ नहीं लाए ?

उसने कहा—वह बड़ा ही लोभी है । उसमें कमाई का लोभ छूटना ही नहीं है । खूब धन कमाया है, फिर भी नहीं आया ।

स्त्री ने पूछा—खूब कमाया है तो कुछ भेजा नहीं ?

वह—अजी, वह लोभी क्या भेजेगा । कुछ भी नहीं भेजा

मनुष्य जब एक पाप करता है तो उसे क्षिपाने के छिप कई पाप करने पड़ते हैं। कहावत है—जिसका एक पैर जिसके सत्ता है, वह लुढ़कता ही जाता है।

श्री सम्बोधन करके बैठ गई। उसने सोचा—कुछ नहीं दिया तो न सही, कुराख पूबक हैं और कमाइ कर रह हैं तो आखिर क क्यों जायेंगे ? अम्ब में तो घर यही है।

कुछ समय व्यतीत होने पर वह भी अपना सम्बोधन समेट कर घर लौटा। श्री न कहा—सकुशाक तो रहे ? आप मुझ को एकदम ही भूख गये ! अपने मित्र के साथ कुछ भी न मेजा ?

पति ने कहा—भूख कैसे गया ? भूख जात्य तो तुम्हारे छिप खास क्यों मेजता ?

पत्नी—कौन-सा खाक ?

पति—क्यों, मित्र के साथ मेजा या न ? तुम्हें मिला नहीं वह ?

पत्नी—नहीं, खाक तो मुझ नहीं दिया। वह तो आपके समाचार कइने के छिप भी नहीं आये। मैं कुछ जनक घर गई। कुराख समाचार पूछे। उन्होंने बरी कहा कि आपने हमके साथ कुछ भी नहीं मेजा।

पत्नी श्री बात सुनकर यह समझ गया कि मित्र के मन में बदमासी आ गई। खास उसी ने हजम कर लिया है। प्रातःकाळ होते ही वह उसके घर गया। उसे आया एक पइले मित्र के अदरे का रंग उड़ गया। लेकिन अपने को समाख कर उसने पूछा—अच्छा आप आ गये ?

'जी हाँ' कह कर वह बैठ गया। कुशल-वृत्तान्त के पश्चात् चमने पूछा—मैंने तुम्हें जो लाल दिया था, वह कहाँ है ? उसने कहा—वह तो आते ही मैंने तुम्हारी पत्नी को दे दिया।

दूमरे ने कहा—वह तो कहती है, मुझे दिया ही नहीं।

प्रथम मित्र—भूठी है। स्त्रियों का क्या भरोसा। न जाने

किसी को दे दिया होगा और मुझे चोर बनाती है।

इस प्रकार कह कर वह उरजने लगा—अपनी स्त्री को तो देखते नहीं और मुझे चोर, बेईमान बनाते हो। ऐसा जानता तो मैं लाता ही क्यों ? खबरदार, जो मुझसे अब लाल के विषय में कभी कुछ पूछा।

भूठा आदमी चिल्लाता बहुत है। उसका रग-ढग देखकर लाल वाले मित्र ने सोचा—यह लाल भी हजम कर गया और ऊपर से मेरी पत्नी को दुराचारिणी प्रकट करना चाहता है और मुझे धमकी दे रहा है।

आखिर वह हाकिम के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। हाकिम ने पूछा—तुमने किसके सामने लाल दिया था ? उसने कहा—मैंने केवल विश्वास पर ही दिया था। किसी को गवाह नहीं बनाया। उसकी इस स्पष्टोक्ति से हाकिम को उसके कथन पर विश्वास हो गया। हाकिम ने सान्त्वना देने हुए कहा—मैं समझ गया हूँ। तुम सच्चे हो। मैं तुम्हारा लाल दिलाने का प्रयत्न करूँगा। कदाचित् लाल न मिला तो तुम्हारी इज्जत अवश्य वापिस आयगी। तुम अपने घर जाओ।

हाकिम ने उस लाल रख लेने वाले को बुलाकर कहा—तुम्हारे विषय में अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार की फरियाद की है। अपना भला चाहो तो लाल दे दो।

उसने उत्तर दिया—आप मुझे क्या ही समझ रहे हैं। मैंने आप ही उसकी बी को साख सौंप दिया है। साख दे देने का गवाह भी मेरे पास मौजूद है।

हाकिम ने उसके गवाह मुखलाय। चार बन्धवटी गवाह थे। बोरे से पैसों के छाखच में आकर झूठी साख देने को ठीकर हो गये थे। हाकिम के पूछने पर चारों ने गवाही दी कि हमारे सामने साख दिया गया है। हम इमान धर्म और परमेश्वर की कसम खाकर कहते हैं कि इसने हमारे सामने क्या दिया है। हाकिम ने चार गवाहों को अलग-अलग करके कहा—साख कितना बड़ा था, उसका आकार का एक एक पत्थर बड़ा था। अब झूठे गवाह जल में पड़े। बन्धान कभी झूठ बोल नहीं पा। उसकी बराबरी का पत्थर आप तो कैसे? फिर सोचा—क्या कीमती चीज है जो कुछ तो बड़ा होगा ही। चारों धीरे सोचकर अलग-अलग आकर बड़े-बड़े पत्थर बड़ा साख, जो एक दूसरे से काफी बड़े छोटे थे। हाकिम ने चारों पत्थर अपने पाम रख लिए। फिर पूछा—इस चारों में से साख किस पत्थर के बराबर था? अब भी अरु गुम होने लगी। चारों चुप रह पड़ गये।

आनन्दिरकार हाकिम ने चारों गवाहों के बीच कपड़ों की जाँच की। बोरे से पैसों के लिए झूठ बोलना आसान था मगर बोरे आनन्दिरकार हो गया। चारों ने गिड़गिड़ा कर कहा—हुजूर, बोरे क्यों जगवाते हैं? हम जाँचने तो क्या, हमारे बाप ने भी कभी साख नहीं देखा। हम तो इसके मुखशिये और कुछ सोम-साखच में फँस कर गवाही देने आये हैं।

असत्य कितना बलहीन होता है । सत्य के सामने असत्य
पैर ठखड़ते देर नहीं लगती । असत्य में धैर्य नहीं, साहस नहीं
शक्ति नहीं ।

भूठे गवाहों की कलाई खुल गई । हाकिम ने पूछा—कहो
सेठ इतना बड़ा लाल तुमने उसकी स्त्री को दिया था ? सेठ लज्जित
था । लोकनिन्दा और राजदण्ड के भय से तथा शर्म से वह धरती
में गड़ा जा रहा था । वह बोलता क्या ? उसके मुख से एक भी
शब्द न निकला । हाकिम ने कहा—तुमने लाल भी चुराया और
भूठे गवाह भी तैयार किये । तुम्हारे ऊपर दुदरे अपराध हैं ।
अब सच बताओ, लाल कहाँ है ? नहीं तो गवाहों के बदले कोढ़ों
से तुम्हारी पूजा की जायगी ।

मार के आगे भूत भागता है, यह लोकोक्ति है । सेठ ने फौरन
लाल दे दिया ।

लाल के गवाह भूठे थे और वह प्रकट होगये । मगर धर्म
के विषय में भूठी गवाही देने वालों पर कौन प्रतिबन्ध लगाए ?
लोग बढ-बढ कर बातें करने हैं, सत्य शील, सन्तोष आदि का
उपदेश देते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि खुद कितने अश में इनका
पालन करते हो ? दूसरों को उपदेश देना, मगर आप खुद उसके
विरुद्ध आचरण करना भूठी गवाही देने के समान नहीं तो क्या है ?

जैसे लाल का आकार भिन्न-भिन्न बताया गया था, उसी
प्रकार ईश्वर की शक्त भी भिन्न-भिन्न प्रकार की बतलाई जाती है ।
एक कहता है—ईश्वर ऐसा है तो दूसरा कहता है—ऐसा नहीं, वैसा
है । इस प्रकार कहलाने वालों से पूछो—तुम दोनों ईश्वर की जो
दो शक्तें बतला रहे हो, उनमें से ईश्वर वास्तव में किस शक्त का

है ? तो वे ज़्यादा उत्तर देंगे ? जैसे उन गवाहों ने साक्ष्य नहीं देखा था, उसी प्रकार ईश्वर भी राजा बतलाने वालों ने कभी ईश्वर का अनुमन नहीं किया है। झूठे गवाहों ने जो बात बिना संमेलन के सीख ली थी और सीखी बात सोते की तरह कह दी थी, इसी प्रकार यह लोग भी बिना अनुमन किये ही सीली-सिखारों बातें सोते की तरह उच्चारण कर देते हैं। उन्हें वास्तविक अनुमन नहीं है।

मरत होता है—ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि धराने की आवश्यकता नहीं। अन्त में तो सत्य और शीत ही विजयी होता है।

ईश्वर के बिषय में अगर सुदृढ़ विश्वास हो गया तो वह सभी अगह मिलेगा। विश्वास में हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर के शरीर नहीं है उसका कोई वर्ण नहीं है, वह केवल उन्मत्त हृदय से किये गये अनुमन से ही जाना जा सकता है। ऊपर जो प्रार्थना की गई है उसमें यही वस्तुस्थिति दया है —

दीनदयास देवा तणा देव के तरु सारण प्रमु तो मया ।

उन्मत्त चित्त सुमरु नित मेव के श्रीमुनीमुनत साहय ॥

उन्मत्त चित्त से परमात्मा का स्मरण करेंगे तो उसका चिदानन्दमय स्वरूप देखा पाओगे। यही बात अम्य ऋषि भी कहते हैं।

सारांश यह है कि हृदय शुद्ध रूप बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अतएव साधक के लिए पहली भाषना यही है कि वह अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयत्न करे। हृदयशुद्धि की वस्तुस्थिति इसका तभी अर्थ हो सकती है, जब हृदय की अशुद्धि पहचान ली जाय। चिकित्सा से पहले रोग के ज्ञान की आवश्यकता होती

। अशुद्धता का भान शुद्धि की ओर प्रेरित कर सकता है। इसी कारण भक्त जन दूसरे के अवगुणों का ग्वयाल न करके अपने ही अवगुण देखते हैं और कहते हैं—

हुँ अपराधा अनादि नो जनम जनम गुना किया भरपूर क ।

लूटिया प्राण छह कायना सेविया पाप अठारह कूर के ॥

दूसरे के अवगुण देखने से काम नहीं चलेगा। अपने अपने अवगुण देखने से ही कल्याण का मार्ग मिल सकता है। दूसरों के अवगुण देखना स्वयं एक अवगुण है। दुनिया के अवगुणों को अपने चित्त में धारण करोगे तो चित्त अवगुणों का ग्वजाना बन जायगा। इसके अतिरिक्त अवगुण आपके लिए ऐसे साधारण हो जायेंगे कि आप उन्हें शायद हेय भी समझना छोड़ दें। दुनिया के प्रत्येक मनुष्य में अगर कुछ अवगुण होंगे तो कुछ गुण भी होंगे। आप अपनी दृष्टि ऐसी उज्ज्वल बनाइए कि आपको दूसरे के गुण तो दिखाई दें, मगर अवगुणों की तरफ दृष्टि मत जाने दीजिए। हाँ, अवगुण देखने हैं तो अपने ही अवगुण देखो। अपने अवगुण देखने से उन्हें त्यागने की इच्छा होगी और आप सद्गुणी बन सकेंगे।

अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सीधे मार्ग पर आकर यह विचार करो—मैं अपराधी हूँ। मेरे अवगुणों का पार नहीं। प्रभो ! मुझसे यह अवगुण कब छूटेंगे ?

इस प्रकार अपने दोष देखते रहने से हृदय निर्दोष बनेगा और परमात्मा का दर्शन होगा। कोई आदमी चित्र बनाना न जानता होगा तब भी यदि वह साफ काच पाम में रख कर किसी वस्तु के सामने करेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिम्ब उस काच में आ

जायगा । अगर काप ही मैला होगा तो फेटो नहीं जाएगा ।
अतएव अगर और कुछ न बन पड़े तो भी हृदय को काप की
तरह स्वच्छ रखो । इससे परमात्मदर्शन ही संभव ।

ईश्वर में रूप नहीं है । वह वही तरह का है, वैसी आपकी
आत्मा है । अगर कोई पूछे कि—आत्मा कैसी है ? तो उससे
कहना चाहिए कि तुम्हारे भीतर बुद्धि है या नहीं ? अगर है तो
निश्चय कर लो—बुद्धि कैसी है ? बुद्धि नहीं दीक्षति, तथापि
वसुधै कुरुति से ईश्वर नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार भावे
परमात्मा हमारे की ओरों से दिखाई न दे तथापि वसुधै कुरुति
अनुभवसिद्ध है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । जो परमात्मा
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, वह आत्मा की सत्ता को अस्वीकार
करता है और आत्मा को अस्वीकार करने वाला अपना ही निवेद्य
करता है और फिर अपना निपट करने वाला वह कौन है ?

मित्रो ! प्रत्येक वक्ष्यश्रवणी पुरुष परमात्मा का अमल
व्योतिर्मय स्वरूप देखने के लिए उत्सुक है । मगर हृदय की
मलीमता के कारण इसकी उत्सुकता पूरी नहीं होती । हृदय को
निर्मल बनाना ही परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है ।
जो हृदय को शुद्ध करने में सदा सावधान रहते हैं, वे अमल
वक्ष्यश्रवण के भाजन बनते हैं ।

वैर का परिहार

॥ ॥ ॥

श्री अभिनन्द दुःखनिकन्दन वन्दन पूजन जोग जी ।

यह श्री अभिनन्दन भगवान् की प्रार्थना है । इस प्रार्थना पर विचार करते हुए यह देखना है कि आत्मा, परमात्मा से किम् वात की प्रार्थना करता है और आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है ? संबंध के अभाव में किसी से कुछ माँगने पर आशा पूरी नहीं होती । आप कह सकते हैं कि दाता और याचक का कुछ भी संबंध न होने पर भी दाता, याचक की अभिलाषा पूरी कर देता है । दाता नहीं देखता कि याचक कौन है और कहाँ का है । उसकी उदारता को यह सब जानने की अपेक्षा ही नहीं रहती । दाता बिना ही किसी संबंध के याचक को दे देता है ऐसी हालत में परमात्मा क्या बिना किसी संबंध के हमारी आशा पूरी नहीं करेगा ?

इसका उत्तर यह है कि दाता और याचक में संबंध नहीं है, यह वारणा भ्रमपूर्ण है । याचक ने ही दाता को 'दाता' पद दिया है । याचक दाता से याचना न करते और दाता पद न देते तो उसे याचक कौन कहता ? वास्तव में याचक ने ही दाता को दाता पद दिया है और इस प्रकार दाता-याचक का सम्बन्ध है ।

अब हमें यह भी देखना है कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है ? परमात्मा के साक्षात्कार —

सम्बन्ध है, उसकी बात छोड़ दीजिए, तो भी आत्मा दुःखी है और परमात्मा तुम्हें निश्चिन्त है—यहाँ आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध है। तुम्हीं और तुम्हें निश्चिन्त का सम्बन्ध होता स्वामाधिक है। आत्मा का मुख्य ध्येय तुम्हारा का मार्ग करना है और परमात्मा तुम्हें का मार्ग है। परमात्मा हमारा दुःख न मिटाये, तो उसका तुम्हें निश्चिन्त स्वरूप ही कैसे कायम रहे! अतएव तुम्हें निश्चिन्त प्रभु से हमारी यह प्रार्थना है कि—

श्रीधामनिन्दनं तु सन्निभन्दनं कन्दनं पूजनं जगत्तुम् ।

आशा पूरा चिन्ता शून्य आये सुख आयेग जा ॥

यह प्रार्थना किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसमें जो भाव व्यक्त किया गया है वह जगत् के प्रत्येक प्राणी का भाव है। ससार का कोई भी प्राणी आशा से अछूत नहीं है—सभी को आशा मिली हुई है, सभी को मौलि मौलि की चिन्ताय सदा रही है। सभी सुख के अभिलाषी हैं और सभी आराम्य चाहते हैं। यह सब आर्शोभाव प्राणी मात्र में समान है। यह बात दूसरी है कि ज्ञान के बराबर होकर प्राणी अपने दुःख और दुःख के मूल को ठीक तरह न समझता हो या विपरीत समझता हो, वह निश्चिन्त दुःख से छुटकारा सभी चाहते हैं।

दुःख से मुक्ति चाहने पर भा जब तक दुःख का वास्तविक स्वरूप और दुःख के असली कारणों का न समझ लिया जाय तब तक शीघ्र ही चाह पूरी नहीं हो सकती। दुःख सबकी अज्ञान के कारण प्रणय सुख की अभ्यभिषा से पैदा होता है कि सुख पान के बन्धन उलटा दुःख का ही भागी बनता है। ससार

जीवों को जो दुःख है उसका प्रधान कारण पर-सयोग है । जहां पर-पदार्थ का सयोग हुआ और उसमें अहभाव या ममभाव धारण किया कि दुःख की उत्पत्ति होती है । उस दुःख को मिटाने के लिये जीव फिर नवीन-पदार्थों का सयोग चाहता है और परिणाम यह होता है कि वह दुःख बढ़ता ही चला जाता है । इस प्रकार ज्यों ज्यों दवा की जाती है, त्यों-त्यों बीमारी बढ़ती ही जाती है । जब उपाय ही उलटा है तो नतीजा उलटा क्यों नहीं होगा ? कठिनाई तो यह है कि हम परमात्मा से जो प्रार्थना करते हैं उसका आशय तो है दुःख दूर करने का, मगर हमारा भ्रम ऐसा है कि हम दुःख के कारणों को ही दुःख दूर करने का कारण समझ बैठते हैं । इसी भाव से हम प्रार्थना करते हैं । किसी को निर्धनता का दुःख है, तो किसी को सन्तान के अभाव का दुःख है, किसी को अपने अपयश की चिन्ता है । इस दुःख को मिटाने के लिए वन चाहिये, सन्तान चाहिये । और यश चाहिये अज्ञान पुरुष की धारणा है कि इन वस्तुओं का सयोग होने से ही हमारे दुःख के अंकुर सूख जायेंगे और हम सुखी हो जायेंगे मगर वास्तविक वान ऐसी नहीं है । ससार के यह सब पर-पदार्थ हमारे दुःख का नाश नहीं कर सकते । इनमें दुःखदलिनी शक्ति नहीं है । यही नहीं वल्कि वास्तव में यही दुःख के कारण है । ज्ञानी पुरुष अपनी सम्यग् दृष्टि से इन का सत्य स्वरूप समझते हैं । उन्होंने जाना है कि बाह्य पदार्थों के साथ जितने अशों में आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित किया जायगा उतनी ही दुःख की वृद्धि होगी ।

जब तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जायगी और तुम्हें सत्य वस्तुत्व का प्रतिभास होने लगेगा तब तुम अपने ऊपर इसे बिना

न रहोगे कि चाह ! मुझे परमात्मा की प्रार्थना द्वारा दुःख का नाश करना था, मगर मैं चाहता था दुःख के कारण ! मैं रोग मिटाने के लिये रोग बढ़ाने वाली औषध का सेवन कर रहा था ! और सब रोग बढ़ता जाता था तो अपने अज्ञान के बढ़ते औषध को खाता था ! मेरी समस्या कैसी सुन्दर थी !

ये मनुष्य ! तेरे अन्तःकरण में सबकुछ ही दुःख दूर करने की अभिलाषा कागूठ हुई है और तू मुझ पाने के लिए बसुक्त है, तो पहले यह समझ ले—अच्छी तरह निश्चय कर ले कि मेरा दुःख क्या है ? और किस दुःख को मिटाने की तुझे इच्छा हुई है ? तू परमात्मा की प्रार्थना करके कौनसी आशा पूरी करना चाहता है ?

वर्तुलक प्रार्थना सभी की है । मैं भी उसमें शामिल हूँ । व्यवस्था शरीर के साथ मेरा सम्बन्ध बना है तब तक मेरी आधियों व्याधियों का अन्त नहीं है । अनेक आध्यात्मिक और मानसिक दुःख छाने हुए हैं । उन्हें मैं जानता हूँ । मगर तुम्हें भी रोग है या नहीं ? मैंने अपने दुःखों को दूर करने के लिए साधु पन स्वीकार किया है और तुम अपने दुःख मिटाने के लिए मेरे पास आये हो और धर्म किया करते हो । इस प्रकार मेरा और तुम्हारा एक ही उद्देश्य दुःख मिटाना है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथा शक्य चेष्टा की जा रही है ।

यह सर्वत्र स्मरण रखना होगा कि अपने दुःख दूर करने के लिए अभी तक हमने जो कुछ किया है, वह अल्प अल्प है और बहुत कुछ करना अभी शेष ही पड़ा है । अतएव अपने दुःख

प्रयत्न पर अहंकार न करना । अहंकार किया तो फिर दुःख नहीं मिटेंगे । जो कुछ करते हो उसे परमात्मा के पवित्रतम चरणों में समर्पण कर दो और उसी से दुःख दूर करने की विनम्र भाव से, उज्ज्वल अन्तःकरण से अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा एकत्र करके प्रार्थना करो । प्रार्थना करो कि—हे प्रभो ! तू ही मेरा दुःख मिटा । मैंने सारा ससार छान डाला, मगर दुःख मिटाने वाला कोई नजर नहीं आया । अब सद्भाग्य से तेरी शरण मिली है, इस लिये प्रार्थना करता हूँ कि तू ही मेरा दुःख मिटा । भगवान् तू ही दुःख-निकंदन है । तेरे साथ मेरा संबध है । मैंने तुझे दुःखनिकंदन, भवभयभंजन दीनदयालु आदि विरुद्ध दिये हैं । इसलिए मेरी आशा पूरी करो । मेरी चिन्ता का नाश करो ।

परमात्मा के प्रति हमारी यह माँग है । मगर यह देख लो कि यह माँग सच्ची है या नहीं ? माँग पेश करने के बाद ऐसा न हो कि वह आपको सुख देने लगे और तुम सुख न लेकर दुःख ही लेने लगे । इस लिए कहता हूँ—पहले अपने दुःख को समझ लो । निश्चय कर लो कि वास्तविक दुःख क्या है ? यह समझे बिना सुख के बदले कहीं दुःख न लेने लगना ।

पहले कहा जा चुका है कि ससार में प्रत्येक प्राणी के दुःख अलग अलग हैं । किसी को तन का दुःख है, किसी को धन संबंधी दुःख है, किसी को स्वजन संबंधी दुःख हैं और किसी को माना-पमान संबंधी दुःख है । इस प्रकार सब का दुःख अलग-अलग है । स्त्रियों के दुःख पुरुषों के दुःख से भिन्न हैं । बल्कि कई चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो पुरुषों को सुखरूप हैं और स्त्रियों को दुःखरूप प्रतीत होती हैं । किसी में स्त्रियों को मान मिलना है और पुरुषों

को दुःख होता है। नवीन बूढ़ी और सादी पहनकर स्त्रियां सूर्य में फूझी नहीं समझीं, लेकिन पुरुष को पहना दिया थाय तो उसे दुःख प्रतीत होगा। इस प्रकार सबके दुःख भिन्न-भिन्न हैं। मगर यह सब कल्पना की कल्पना है। कल्पना ने ही पदार्थों में दुःख का रंग भर दिया है। यह वास्तविक दुःख नहीं है। लोगों ने इन दुःखों के आगे वास्तविक दुःख को मुद्रा दिया है और ऊपरी पार्थों में ही अबरहस्थी दुःख मान लिया है। बूढ़ी और बूनकी के अभाव में स्त्री क्यों दुःखी होती है? इसका कारण यही है कि उसे यह प्यारी लगती है। पुरुष को यह प्रिय नहीं है अतएव इसका अभाव में उसे दुःख नहीं होता। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार दुःख की सृष्टि कर ली है। यह सब दुःख कल्पना के ही पुत्र हैं।

दुःख दूर करने की प्रार्थना में मैं भी शामिल हुआ हूँ। मगर यह क्या और कल्पना प्रसूत दुःख मिटाने के लिए नहीं। अतएव हमें इस दुःख का विचार करना चाहिए जो सबके लिए मायम हो, जिससे सभी प्राणी छूटना चाहते हों, जिससे छूटने पर सब दुःख का आत्यन्तिक नाश हो जाय और जिसके मिटे बिना कपरी दुःखों के मिट जाने से भी कोई विरोध काम नहीं है।

बूढ़ियों के लिए या नयी और सुन्दर बूनकी के लिए परमात्मा ने प्रार्थना करना अज्ञान है। ऐसी प्रार्थना करने वाले या करम वाली ने परमात्मा की मदद नहीं समझी और न अपने दुःख को ही समझा है। परमात्मा से इस सूझभूत दुःख के विनाश की प्रार्थना करना चाहिए जो और किसी के मिटाने नहीं मिट सकता और जिसके मिटने पर समार की असीम सम्पदा भी किसी काय भी

नहीं रहती । जब तुम परमात्मा से संसार की कोई वस्तु माँगते हो तो समझो कि दुःख माँगते हो और दुःख माँगने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करना क्या तुम्हें उचित मालूम होता है ?

राजा की पहचान केवल छत्र और चंवर से नहीं होती । छत्र चंवर तो नाटक का एक पात्र भी लेता है । क्या उसके प्रति राजोचित व्यवहार किया जाता है ? उसे आप राजा मान लेते हैं ? नहीं । अतएव राजा की सच्ची पहचान छत्र-चंवर नहीं है । प्रजा का वह बड़ा दुःख, जो उसकी सहायता के बिना नहीं मिट सकता, उसे मिटाने के लिए जो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है वही सच्चा राजा है । यही राजा की सच्ची कसौटी है । ऐसे प्रजाप्रिय राजा के समक्ष किस दुःख को दूर करने की प्रार्थना करोगे ? क्या तुच्छ और निस्सार चीज माँगने के लिए उसके दरबार में जाओगे ? अगर ऐसा किया तो समझा जायगा कि तुमने उसका महत्व ही नहीं समझा ।

राजा के विषय में तुम्हें मालूम है कि छोटी-छोटी बातों की माग उससे नहीं करना चाहिए । तब परमात्मा जैसे तीन लोक के सबध में यह बात क्यों भूल जाते हो ? क्या परमात्मा को तुमने इसी योग्य समझा है कि उससे दाल-भात मागा जाय ? ऐसा समझने वालों ने परमात्मा की महत्ता घटाई है, बढ़ाई नहीं ।

जो असली दुःख मन में व्यापा होता है उसे मिटाना तो दूर रहा, सर्वसाधारण उस दुःख को जान भी नहीं सकते । मन के उस दुःख को मिटाने के लिये ही भक्तजन परमात्मा की प्रार्थना करते हैं । अब देखना चाहिए कि मन में क्या दुःख है ? किसी

को दुःख होता है। नबीन चूड़ी और साड़ी पहनकर स्त्रियां कुरी में फूँकी नहीं समातीं, लेकिन पुरुष को पहना दिया जाय तो उसे दुःख प्रदीप्त होगा। इस प्रकार सबके दुःख भिन्न-भिन्न हैं। मगर यह सब कल्पना की कल्पना है। कल्पना ने ही पदार्थों में दुःख का रंग भर दिया है। यह वास्तविक दुःख नहीं है। लोगों ने इन दुःखों के भागे वास्तविक दुःख को मुद्रा दिया है और ऊपरी बातों में ही सबवैस्ती दुःख मान लिया है। चूड़ी और चूनड़ी के अभाव में स्त्री क्यों दुःखी होती है? इसका कारण यही है कि उसे यह प्यारी लगती है। पुरुष को यह प्रिय नहीं है अतएव उसके अभाव में उसे दुःख नहीं होता। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार दुःख की सृष्टि कर ली है। यह सब दुःख कल्पना के ही पुत्र हैं।

दुःख दूर करने की प्रार्थना में मैं भी शामिल हुआ हूँ। मगर यह ऊपरी और कल्पना प्रसूत दुःख मिटाने के लिए नहीं। अतएव हम इस दुःख का विचार करना चाहिए जो सबके लिए मान्य हो, जिससे सभी प्राणी बूढ़ना चाहते हों, जिससे बूढ़ने पर सब दुःखों का आत्यधिक नारा हो जाय और जिसके मिटने बिना ऊपरी दुःखों के मिट जाने से भी कोई विरोध साम नहीं है।

चूड़िया के छिप या नयी और सुन्दर चूनड़ी के छिप परमात्मा ने प्रार्थना करना अज्ञान है। ऐसी प्रार्थना करने वाले या करने वाली ने परमात्मा की मदद नहीं समझी और न अपने दुःख को ही समझा है। परमात्मा से इस मूढ़मूढ़ दुःख के बिनाश की प्रार्थना करना चाहिए या और किसी के मिटाये नहीं मिट सकय और जिसके मिटने पर सत्कार की असीम सम्पदा भी किसी काम की

इस प्रकार के अनेक पर्व आते हैं जिनका वास्तविक उद्देश्य न समझ कर भारतवासी आमोद-प्रमोद करते हैं, मनमाना खाते-पीते हैं और अनेक प्रकार के कुत्सित व्यवहार करके पापोपार्जन भी करते हैं ।

इन सब त्यौहारों की अपेक्षा जैनों का पर्युषण पर्व निराला है । अन्य त्यौहारों के अवसर पर अच्छा और अधिक भोजन न किया तो यह समझा जाता है कि हमने त्यौहार मनाया ही नहीं । मगर पर्युषण के अवसर पर अच्छा और अधिक भोजन किया जाय और राग-रग किये जायें तो यह समझा जाता है कि हमने पर्युषण नहीं मनाया । इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्युषण पर्व में अन्य पर्वों की अपेक्षा विलक्षणता है । कोई इस पवित्र पर्व की मर्यादा का उल्लंघन करे यह बात दूसरी है अन्यथा प्रत्येक जैन वर्मानुगामी अपनी शक्ति के अनुसार यह महापर्व मनाता ही है और दूसरे भद्र प्राणियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है ।

अनेक स्थानों पर पर्युषण के दिनों में व्यापार बन्द रक्खा जाता है और मकान बनाने आदि के आरम्भजनक कार्य भी नहीं कराये जाते ।

पर्युषण पर्व आठ दिन का होता है । इसका कारण यह है कि किसी भी कार्य को अगर सम्यक् प्रकार से सम्पन्न करना हो तो उसमें समय की आवश्यकता रहती ही है । जब कोई लौकिक त्यौहार आने को होता है तो कई दिन पहले से उसकी तैयारी होने लगती है । दीपावली से कई दिन पहले सब लोग मकानों और दुकानों का कूड़ा-कचरा निकाल कर बाहर फैकने लगते हैं ताकि दीपावली के समय पूरी सफाई होकर स्वच्छता हो जाय ।

मे तुमसे कहा—मैं तेरा सिर काट दूँगा । तेरी भौंछ फेंक दूँगा या तेरी अशानी नष्ट कर दूँगा या तेरे शरीर की सारी शक्ति लीज लूँगा । तो यह सुनकर तुम को कैसा दुःख होगा ? अब इसका आशय यह है कि अगर भौर मरणा का दुःख अत्यन्त प्रबल है । इसी दुःख को मिटाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि—प्रभो ! मैं अन्याय काष्ठ से अगर भौर मरणा के चक्कर में पड़ा हूँ । अब मैं इनसे ग्रस्त हो गया हूँ । यह दुःख मुझे सदा रहे । तेरे सिवाय और किसी से यह दुःख नहीं मिट सके । इन्हीं दुःखों का विनाश करने के लिए अनेक महापुरुषों ने संसार का सबमेष्ट वैभव त्याग कर राजपाट छोड़कर उस समय की शरण्य गयी है, जिसके बिना यह दुःख नहीं मिट सकते ।

अगर भौर मरणा का दुःख तुम्हें है या नहीं ? और तुम बूढ़ा होना या मरना चाहते हो कि नहीं ? अगर तुम्हें यह दुःख अप्रिय है तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि—प्रभो ! मुझे इस दुःख से बचा ।

परमात्मा ही इस दुःख से बचा सकता है क्योंकि उसने स्वयं इस पर विजय प्राप्त की है । जिसने जिस पर विजय प्राप्त कर ली है वही उससे दूसरों की रक्षा कर सकता है । इस विश्व में परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इस दुःख से मनुष्य को बचा सकती हो ।

आज से पर्युपण-पर्व आरंभ होता है । भारतवर्ष में अनेक त्योहार पर्व प्रचलित हैं । किसी पर्व के दिन राखी बाँधी जाती है, किसी पर्व के उपसर्ग में होखी की स्वाधा सुसगाई जाती है किसी पर्व पर दीपक जलाये जाते हैं । किसी पर्व में मैसों और बकरों का निश्य बच करके मनुष्य अपनी शूरीरता का परिचय देते हैं !

नदी किस अनवरत गति से, तेजी के साथ सागर की ओर भाग रही है। उसी प्रकार तुम भी अपने स्वामी-परमात्मा की ओर अनवरत गति से चलो। क्षण भर भी मत रुको। नदी बीच में आने वाली चट्टान को जैसे लाघ कर आगे बढ़ जाती है उसी प्रकार तुम भी समस्त विघ्नबाधाओं को लाघ कर परमात्मा के पथ पर बढ़ते चलो।

भाद्रपद मास में जब समस्त पृथ्वीतल हराभरा और प्रसादपूर्ण बन जाता है तो मयूर अपनी भाषा में और मेंढक अपनी भाषा में मानों परमात्मा की स्तुति करने लगते हैं। उस समय पर्युषण पर्व हमें चेतावनी देता है—प्रेम मनुष्य ! क्या तू इन तिर्यञ्चों से भी गया बीता है कि सार्थक और व्यक्त भाषा पाकर भी तू प्रभु की विरुदावली का बखान नहीं करता और उच्च स्वर से शास्त्रों के पवित्र पाठ का उच्चारण नहीं करता ? सारांश यह है कि पर्युषण के समय में समस्त प्रकृति एक नवीन रूप लेती है।

पर्युषण पर्व शत्रु को भी मित्र बनाने का आदर्श उपस्थित करता है। चाहे आपका शत्रु अपनी ओर से शत्रुता का त्याग करे या नहीं, मगर आपको अपनी ओर से शत्रुता का त्याग कर देना चाहिए और हृदय को स्वच्छ करके उसे गले लगाना चाहिए। उस दिन प्राणी मात्र की मित्रता का अनुसंधान करना चाहिए।

आप कह सकते हैं—जिन लोगों के साथ हमारा वैर वश-पर-परागत है, उनके साथ मित्रता किस प्रकार की जाय ? मगर पीढ़ियों से वैर होता है तो पीढ़ियों से प्रेम भी होता है और क्या पीढ़ियों का वैर मिटता नहीं ? मिटता न होता तो ज्ञानी पुरुष

अथाहिर लोग बर मर के ओंके पैवार कर लेते हैं जिससे बर मर के हानि-हानि का पता चला जाय । यही बात पर्युषण पर्व के सम्बन्ध में है । पर्युषण पर्व के अन्तिम मकरमरी के दिन जो कार्य करना है उसकी पैयरी के लिए एक सप्ताह का समय निकल किया गया है । संवत्सरी के दिन आत्मा को शान्त, कषायहीन, निर्बिघ्न और स्वच्छ बनाया जाता है । इसके लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये एक सप्ताह का समय दिया गया है । इस एक सप्ताह में समभाव का अभ्यास करके, अथवा समभाव को विशेष रूप से साधित करके आत्मा को शान्त वृत्त बनाया जाता है । अन्तःकरण का कृदा-कषण कम करके माया मोह आदि निवृत्त करने के लिए यह सप्ताह है जो मनुष्य सात दिन तक अभ्यास करने में कमजोर रहेगा वह उसके बाद अपनी क्षम्येच्छी में भी कमजोर रहेगा । जो सात दिन में पूरी तरह शिष्टा या सेवा पर अपने काम को साध लेगा ।

माघपद मास में पूर्णी सताप्तीन हो जाती है । पूर्णी की कठोरता गल जाती है और उसमें सुदृढ एवं शक्तिशाली भाव आती है । ऐसे शान्तिमय वातावरण में पर्युषण पर्व आता है, और मनुष्यों का प्रकृति की ओर इशारा करके माना जाता है-तुम भी अपने हृदय का सत्य देखो । कठोरता छोड़ो । सुदृढ और शक्तिशाली बनो । माघपद मास में नदिर्वा बड़े बेग के साथ एक भी रुक रुके बिना अपने पति-सरित्पति-मनुष्य की ओर मागती दिखाई देती है । इसी समय पर्युषण पर्व हमारे अन्त में करता है-एक समय का भी प्रभाव मत करो । (समय गोबम ' मा पमाचय) देखो,

नदी किस अनवरत गति से, तेजी के साथ सागर की ओर भाग रही है। उसी प्रकार तुम भी अपने स्वामी-परमात्मा की ओर अनवरत गति से चलो। क्षण भर भी मत रुको। नदी बीच में आने वाली चट्टान को जैसे लाघ कर आगे बढ़ जाती है उसी प्रकार तुम भी समस्त विघ्नबाधाओं को लाघ कर परमात्मा के पथ पर बढ़ते चलो।

भाद्रपद मास में जब समस्त पृथ्वीतल हराभरा और प्रसादपूर्ण बन जाता है तो मयूर अपनी भाषा में और मेंढक अपनी भाषा में मानों परमात्मा की स्तुति करने लगते हैं। उस समय पर्युषण पर्व हमें चेतावनी देता है—ऐ मनुष्य ! क्या तू इन तिर्यञ्चों से भी गया बीता है कि सार्थक और व्यक्त भाषा पाकर भी तू प्रभु की विरुदावली का बखान नहीं करता और उच्च स्वर से शास्त्रों के पवित्र पाठ का उच्चारण नहीं करता ? साराश यह है कि पर्युषण के समय में समस्त प्रकृति एक नवीन रूप लेती है।

पर्युषण पर्व शत्रु को भी मित्र बनाने का आदर्श उपस्थित करता है। चाहे आपका शत्रु अपनी ओर से शत्रुता का त्याग करे या नहीं, मगर आपको अपनी ओर से शत्रुता का त्याग कर देना चाहिए और हृदय को स्वच्छ करके उसे गले लगाना चाहिए। उस दिन प्राणी मात्र की मित्रता का अनुसंधान करना चाहिए।

आप कह सकते हैं—जिन लोगों के साथ हमारा वैर वश-पर-परागत है, उनके साथ मित्रता किस प्रकार की जाय ? मगर पीढ़ियों से वैर होता है तो पीढ़ियों से प्रेम भी होता है और क्या पीढ़ियों का वैर मिटता नहीं ? मिटता न होता तो ज्ञानी पुरुष

मिटाने का उपदेश क्यों देते ? अगर आप धर्म की सचमुच आराधना करेंगे और आपके अन्तःकरण शुद्धि और तीव्र कर्मा की वासना से रक्षित हो जायगा तो प्राणों के माहक पुरुष के प्रति भी आपको वैरभाव नहीं रहेगा । उस समय सारी रचना बढ़ जायगी । शत्रुता की परिभाषा दूसरी हो जायगी । हृदय प्रेम से पूरित हो जायगा । प्रेम से जो आनन्द होता है, वैर से नहीं हो सकता । सबसे मित्र बनना अपना धर्म है । किसी को वैरी बनाना या किसी के वैरी बनना धर्म नहीं है ।

बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम तो वैर छोड़ते हैं पर वह वैर नहीं छोड़ता । यह कथन भ्रमपूर्ण है । अगर आपके हृदय में प्रेम की प्रबल भावना सदासे लगेगी तो उसके वैर की भावना पुष्के बिना रहेगी ही नहीं । वैर से ही वैर बढ़ता है । आपके हृदय का वैर आपके शत्रु की वैरागि का ईष्य है । जब उसे ईष्य नहीं मिलेगा तो वह भाग कर तक खसल रहेगी ? आज नहीं तो कल अवश्य कुछ आयगी । इसके अतिरिक्त आप दूसरे की विन्या क्यों करते हैं ? अगर आपको निश्चय होगया है कि वैरभाव त्याग्य है और उससे सहाय रूपम होता है तथा आत्मा क्लृप्त होती है तो आपको त्याग कर ही देना चाहिए, चाहे दूसरा त्याग करे या न करे । आप त्याग करेंगे या आपका कल्याण होगा, वह त्याग करेगा तो उसका कल्याण होगा । यह कोई सीढ़ा नहीं है कि वह करे मैं हूँ । अगर किसी की आत्मा अन्तः क्लृप्त है तो समझें वह वह शीघ्र वैर न छोड़े, तब तक आप भी अपना अदकाल्य क्यों करत है ? आपको निर्वैर बन कर अपनी आत्मा को शांत और पवित्र बनाना ही चाहिए ।

वैर भूलकर किस प्रकार अपने अपराध की आलोचना करनी चाहिए, यह जानने के लिए एक उदाहरण लीजिए ।

भारत के प्राचीन राजाओं में राजा भोज बहुत प्रसिद्ध हैं । बहुत कम भारतवासी ऐसे मिलेंगे जो भोज के नाम से अपरिचित हों । राजा भोज के समय में अनेक अच्छी बातें होती थीं । भोज स्वयं अच्छे कामों में भाग लेता था और किसी को दुःख नहीं देता था । भोजराज की मृत्यु होने पर एक विद्वान् ने कहा है—

अद्य धारा निराधारा, निरालम्बा सरस्वती ।

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिवंगते ॥

अर्थात्—आज भोजराज का स्वर्गवास होने पर धारा नगरी निराधारा हो गई, सरस्वती का सहारा न रहा और सब पण्डित खण्डित हो गये ।

इस कथन से स्पष्ट है कि राजा भोज अपनी प्रजा का प्रेम से पालन करता था और विद्या का बड़ा ही अनुरागी था । वह विद्वानों का खूब आदर-सत्कार करता था । भोज स्वयं विद्वान् था अतः विद्या और विद्वानों की कद्र करना उसके लिए स्वाभाविक बात थी । राजा भोज दयालु और गुणवान् था ।

भोज के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था । ब्राह्मण निर्धन होने पर भी स्वमान का धनी था । जो कुछ मिलता उसी पर वह अपना निर्वाह कर लेता था । सचय के उद्देश्य से वह कभी किसी से कुछ न माँगता और न अपना अपमान कराता । वह भिक्षा पर अपना निर्वाह करता था । 'ब्राह्मण को धन केवल

मिछा ।' इसके घर में ठीम प्राणी थे—बढ़, बसकी माछ और पत्नी । पर्याप्त मिछा न मिलने पर कभी उन्हें मूला खाना पड़ता था ।

एक दिन की बात है कि ब्राह्मण बहुत घूमा परन्तु उसे मिछा न मिली । घूमते-घूमते वह थक गया और मूला इसे सदा रही थी । व्यक्त में उसने विचार किया—समय है स्त्री ने कुछ बचा रक्खा हो तो इस समय तो वह चित्ताफ़ी ही । फिर देखा जायगा । इस प्रकार विचार कर घर छोड़ आया । बसकी माछ और पत्नी बसकी प्रतीक्षा कर रही थीं और सोच रही थीं वह कुछ लावे तो बनाए, खाएं और बिलप । मगर ब्राह्मण को कासी तक आया देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई । वह ब्राह्मण से कुछ भी न बोली । ब्राह्मण घर गया । उसने अपनी पत्नी से कहा—अच्छे, कुछ हो तो खाने को दो ।

पत्नी—कुछ खाये दो तो बना दूँ । घर में तो कुछ भी नहीं है ।

ब्राह्मण—रोज खाता हूँ । भाव नहीं मिछा तो स्त्री दोफर एक दिन का भोजन भी नहीं दे सकती ?

ब्राह्मण बहुत मूला था । उसे क्रोध आ गया । ऊपर ब्राह्मणी भी लाज होगई । ब्राह्मणी ने कहा—कभी एक दिन सच्चादा का भोजन कर दो तो मुझ से कहा कि संसार कर क्यों न रक्खा ? साकर देना नहीं और फिर ऊपर से मोंगल तथा ठकुर करना यह भी मला कोई बात है । अगर बिलने की हिम्मत नहीं भी तो पिशाच किये बिना ही कौन काम भटकता था ।

ब्राह्मण तथा हुआ आया था । उसने क्रोध से समझाते हुए कहा—राक्षिनी ! मेरे घर तेरी बेंसी की जाइ तो अब क्यों

को कैसे मिल सकता है ? कोई सुलक्षणा स्त्री आती तो मैं कमा लाता । मगर तू एसी अभागिनी मिली है कि मैं भटकते-भटकते हैरान हो गया पर चार दाने अन्न भी न मिल सका । तू अर्धागिनी है । तुझे भी कुछ तो करना चाहिए था । मिहनत मजूरी करके भी कुछ रखना चाहिए था । स्त्री को यह तो सोचना चाहिए था कि कदाचित् कोई अतिथी आजाय तो कैसी बीतेगी !

ब्राह्मणी और गरम हो गई । वह कहने लगी—बस बहुत हो गया । अब जीम बन्द करलो । धिक्कार है उन सासूजी को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है । मैं अभागिनी हूँ तो अभागिनी ही सही, तुम्हारी माता तो भाग्यशालिनी हैं । उनके भाग्य से ही कुछ मिला होता । दरअसल अभागिनी मैं नहीं तुम्हारी माता हैं, जिन्होंने तुम सरीखा सपत पैदा किया जिसके पीछे मैं भी कष्ट पा रही हूँ ।

ब्राह्मण ने कहा—तेरे माँ बाप ने तुझे तो खूब पैदा किया है जो अपनी सासू के लिए ऐसे शब्द बोलती है । निर्लेज्जा को लज्जा छू भी नहीं गई ।

यह कह कर ब्राह्मण अपनी पत्नी को पीटने लगा । ब्राह्मणी चिल्लाई—हाय, बचाओ, दौड़ो, कोई ! उसके सिर से खून वहने लगा । स्त्री की पुकार सुनकर वहाँ पुलिस आ गई । पुलिस ने पूछताछ की । ब्राह्मणी कहने लगी देखो—मुझे इतना मारा है कि सिर से खून वहने लगा है । लड़ाई का कारण यही है कि घर में कुछ है नहीं और खाने को माँगते हैं । इस राज्य में ऐसे भी आदमी रहते हैं । घर में दाना नहीं और विवाह करके स्त्री को

पकड़ छाते हैं और फिर उसकी मिट्टी पत्तीठ करते हैं । जहाँ स पूछ लो, वहाँ का और कोई कारण हो ले ।

ब्राह्मण सोचने लगा—पुनः हुआ । मैंने वृथा ही कोष में भाँडर इसे मारा । इज्जत जाने का मौका आ गया ।

पुलिस ने कहा—इसमें श्री का कोई अपराध नहीं । पर पुरुष का ही दोष है । ब्राह्मण ! तुमने श्री पर अत्याचार किया है । तुम गिरफ्तार किये जाते हो ।

ब्राह्मण गिरफ्तार होकर कोतवाख के पास पहुँचाया गया । ब्राह्मण सोचने लगा—कोष में भाँडर ब्राह्मणी को मार ले दिया, मगर अब कौन क्या ? पुलिस के सामने अपनी कटुका करने से काम ही क्या है । सिकं सज्जित होने के और क्या होगा ? चाहे जो हो राजा के सिवाय और किसी को कुछ भी बचन न दूँगा ।

कोतवाख ने कहा—तुम अपना वयान दिखाओ । तुमने क्या किया है और किस अपराध में गिरफ्तार किये गये हो ?

ब्राह्मण बोला—मैं महाराज यात्र का छोड़ कर और किसी के सामने वयान नहीं दूँगा । कोतवाख ने बहुत झूठ-झूठकार बतलाया, मगर ब्राह्मण उस से मस नहीं हुआ । उसने वयान नहीं दिया । कोतवाख ने सोचा—ब्राह्मण बड़े सिद्दी होते हैं । इससे और न करके महाराज के सामने पेश कर देना ही ठीक होगा । उसने ब्राह्मण के कमलानुसार राजा के सामने ही ब्राह्मण को पेश करने का निश्चय किया ।

पहले बमाने में भाँडर का ही तरह मुँहमे की लारीकों पर लारीके नहीं पड़ती थीं । सामान्य मौखिक सुनकर बतवद कैसका

दे दिया जाता था । आजकल का न्याय बड़ा मंहगा और विचित्र है । उस समय का न्याय सस्ता और सीधा था ।

दूसरे दिन राजा भोज अपनी राज-सभा में आये । सिंहासन पर आसीन हुए । क्रम से सब अपराधी उनके सामने पेश किये गये । संयोगवश उस दिन पहला नंबर उस ब्राह्मण का ही था । राजा भोज ने ब्राह्मण के विषय में पूछा—यह कौन है ? इसने क्या अपराध किया है ? सरकारी शख्स ने कहा—यह ब्राह्मण है । इसने अपनी स्त्री को इतनी निर्दयता से पीटा है कि उसके सिर में खून आ गया । अगर स्त्री को दरबार में पेश किया जाता तो न जाने क्या-क्या कहती । परन्तु स्त्री को दरबार में लाने की आज्ञा नहीं है । इसलिए उसे पेश नहीं किया गया वह कहती थी—यह ब्राह्मण कुछ लाकर तो देता नहीं है और खाने को मांगता है ! खाना न मिलने पर इसने स्त्री को बुरी तरह पीटा है ।

राजा—ब्राह्मण ! क्या यह बात ठीक है ?

ब्राह्मण—महाराज ! और सब ठीक है, एक बात गलत है । यह मुझे ब्राह्मण बता रहे हैं । पर मैं ब्राह्मण नहीं चाण्डाल हूँ ।

कोतवाल—हुजूर ! यह आपके सामने भी भूठ बोलता है । यह ब्राह्मण है और अपने को चाण्डाल प्रकट करता है ।

ब्राह्मण—महाराज ! यह लोग ऊपर की बातें देख कर मुझे ब्राह्मण कहते हैं । भीतर की बात का इन्हें पता नहीं । मैं असली भीतरी बात कह रहा हूँ ।

सत्यं नास्ति तपो नास्ति नास्तीन्द्रियविनिग्रहः ।

सर्वभूतदया नास्ति एवञ्चाण्डाल लक्षणम् ॥

सत्य ब्रह्म तनो ब्रह्म, ब्रह्म इन्द्रियविनिमह ।

सर्वमूलदया ब्रह्म एतद् ब्राह्मणसदृशम् ॥

महाशय ! सत्य का अभाव, तप का अभाव, इन्द्रियनिमह का अभाव और मूलदया का अभाव बांझस का लक्षण है। जिस में सत्य हो, तप हो, इन्द्रियनिमह हो, प्राणियों को दया हो, वही ब्राह्मण कहलाता है।

जो ब्राह्मण लोग यह आपके समस्त अभियुक्त बनकर नहीं आएंगे। मुझ में बांझ के लक्षण मौजूद हैं, अतएव मैंने अपने आपसे बांझस प्रकट किया है।

मित्रो ! आप दूसरों पर ही यह लक्षण घटाने का प्रयत्न मत करो। शास्त्र में बाबक को भी ब्राह्मण कहा है। आप बाबक होने का दावा करते हैं तो यह लक्षण अपने ही ऊपर घटाने का प्रयत्न करना।

ब्राह्मण ने कहा—जिसमें ब्राह्मण के यह लक्षण मौजूद हैं वह ऊपर से बांझस होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण है। जिसमें बांझस के लक्षण पाये जाते हैं, वह ऊपर से ब्राह्मण होने पर भी भीतर से बांझस ही है।

किसी समय ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी और उसका कारण उमका सद्भाव था। आज यह स्थिति नहीं रही। आजकल के कई ब्राह्मण तो एक ही कम्पा की हो जगह सगर्ह कर देते हैं और जोनों जगहों से रुपये पेंठ लेते हैं। एक जगह कम्पा देना ठहरा कर उसे दूसरी जगह देना ठहरा लमा कम्पाय की दर है। यह पोर नीति है। सच्चा ब्राह्मण ऐसा पार दुष्कर्म कदापि नहीं कर

सकता । कन्या वेचना महापाप है और जब ब्राह्मण ही यह महा-पाप करने लगे तो दूसरे क्या नहीं करेंगे ?

मेरे पास एक दायमा (?) ब्राह्मण सज्जन एक प्रार्थना-पत्र लेकर आये थे । उसमें यह था कि हमारी जाति में लड़की के बदले रुपया न लेने का रिवाज था, लेकिन अब बहुत से लोग इस रिवाज को भंग करके रुपये लेने लगे हैं । इत्यादि । किन्तु ऐसे मामले में मैं क्या करता था ? मेरा अधिकार सिर्फ कहने का है, इसलिए कहता हूँ कि कन्या के बदले रुपया लेना महापाप है और इस तरह का रुपया लेने वाले का कभी भला होते नहीं देखा जाता ।

एक आदमी के पाँच लड़कियाँ और एक लड़का था । उसने पाँचों लड़कियों के भरपूर रुपये लिये, फिर भी लड़का कुंवारा रह गया, और उसके वंश का नाश हो गया । लड़कियों के रुपये लेने पर भी यह परिणाम निकला । ऐसे ऐसे परिणाम देखते हुए भी लोग लालसा नहीं छोड़ते और यहाँ तक जघन्य कार्य करने लगते हैं कि एक कन्या की दो जगह सगाई कर देते हैं । आर्यजाति का, जो संसार में अद्वितीय उन्नत आदर्श वाली और धर्मपरायण समझी जाती है, यह नैतिक पतन देखकर किसे मानसिक संताप न होगा ।

मेरा उद्देश्य ब्राह्मणों पर आक्षेप करना नहीं है । हमें भी ब्राह्मण ज्यादा प्रिय हैं । हमारे गणधर इन्द्रभूति गोतम ब्राह्मण ही थे, लेकिन सत्य, दया आदि ब्राह्मणोचित गुण न होने पर भी केवल ब्राह्मणों की कृष्ण से जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण कहलाने वालों और अनार्योचित आचरण करने वालों को क्या कहा जाय । जिस देश में छह करोड़ ब्राह्मण रहते हैं और एक बहुत बड़ी

सक्या में साधु रहते हैं, इस देश का पल्लव आज इतना नीचा क्यों झुका हुआ है ? इस प्रश्न का समाधान करने बल्लेगे तो ऐसे ही कारण प्रतीत होंगे । ऐसे ही कारणों से भारत की नौका डूब रही है । लोगों ने अपने सम्मुख चरित्र को मुका दिया है और धर्म पथ नीति से व्युत्पन्न होते जा रहे हैं । मित्रो ! अपने प्राचीन पूर्वजों के निष्कर्षक यश की रक्षा करो । उत्तराधिकार में मिले हुए गौरव को बढ़ाकर सपूत कइयाओ, जिससे भविष्य की संतान भी तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके । तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें जो प्रतिष्ठा इस विश्व में दिखवाई है, क्या यह तुम अपनी सन्धति को नहीं दिखा सकते ? अगर न दिखा सके तो सपूत नहीं कइया सकते । सपूत बनने के लिए पाप से बचो, नीति को मत छोड़ो, धर्म को जीवन में एक रस कर लो । ऐसा न किया तो कुदरत सजा देगी ही ।

श्रीकृष्ण ने पाद्यों से जुआ, परस्त्री झोलुपट्टा और मदिरा पान छोड़ देने को कहा था । जैनधर्म के अनुसार कृष्णजी न भगवान् अरिष्टनेमि की बाणी सुनकर कहा था और मामबत आदि के अनुसार भाषी देख कर कहा था । कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि उन्होंने पाद्यों को चेताने की थी । उन्होंने कहा था—मैं स्वयं यदुवरा में जन्मा हूँ । मैंने तुम लोगों की रक्षा की है, लेकिन मेरा हाथ ही सदा तुम्हारी रक्षा और पावन-सोपण होगा, यह मत समझो । इस भ्रम में रहो तो पूरे दिन देखभाल पड़ेंगे । अगर तुम तीन बातें छोड़ दोगे तो मैं तुम लोगों का रक्षक और कल्याणकृता हूँ । अगर तीन बातें न छोड़ोगे तो आपस में ही मूढों से सिर फेरकर मर जाओगे । वह तीन बातें यह हैं—मदिरापान, द्यूत और परस्त्री सेवक ।

यों यह तीन बातें साधारण ही थीं, फिर भी यादवों ने कृष्ण की बात नहीं मानी। उन्होंने मदिरापान किया, जिससे वंश का नाश हो गया।

आप लोगों में कोई दारू तो नहीं पीता ? आज कल कई ओसवाल कहलाने वाले भी दारू पीने लगे हैं। मगर स्मरण रखो, दारू पीने वालों की कृष्ण भी रक्षा न कर सके, तो औरों की क्या चलाई है ! अगर कुसगति में पड़ कर कोई पीने लगा हो तो उसे अब त्याग देना चाहिए।

कृष्णजी ने दूसरी बात जुआ छोड़ देने की कही है। जुआ का व्यसन मनुष्य को कितनी बड़ी-बड़ी मुसीबतों में डाल देता है, यह कौन नहीं जानता ? युधिष्ठिर जैसे शूरीर और प्रतापी महापुरुष की जो दुर्दशा जुआ ने की, उसे सभी जानते हैं। फिर तुम किस खेल की मूली हो ? जुआ खेल कर अपनी प्रतिष्ठा गंवाना, अपनी सम्पदा से हाथ धो बैठना और फिर अनेक पापों में प्रवृत्त होना, किसी भी दशा में बौद्धनीय नहीं हो सकता। आजकल जुए के अनेक सभ्य (१) रूप प्रचलित हो गये हैं। उन सब से बचना विचारशील पुरुषों का कर्त्तव्य है।

कृष्ण ने तीसरी बात परस्त्री-त्याग की कही थी इस विषय में अधिक क्या कहा जाय ? कुलीन पुरुषों के लिए परस्त्रीगमन एक महान् कलक रूप है। कुलीनता के नाते भी इस पाप से बचना आवश्यक है। इससे लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं।

कृष्णजी क्या जैन और क्या वैष्णव—सभी के महापुरुष हैं। वे पुरुषोत्तम और भावी तीर्थंकर हैं। सच्ची और हितकर

वात तो एक अद्वैत आदमी की भी मानी जाती है, फिर वेणु महापुरुष वे । उनही वात मानने में द्वैत ही है ।

जिससे यह तीन बातें सिद्ध हों, उसका अर्थभ्रमण मिट गया समझो । इनके त्याग से सभी दृष्टियों से जीवन पवित्र बनता है । आप लोगों को भी इन तीन बातों का त्याग कर देना चाहिये । मगर पाद्यों की तरह मठ करना । पाद्यों ने कृष्ण के सामने तो स्वीकार कर लिया था कि हम इन तीनों का त्याग कर देंगे, मगर दरअसल त्वांही नहीं । इसी प्रकार आप भी कदाचित् सामने कह दें और फिर त्याग न करें । मुझे आपने अपना गुरु माना है, परन्तु इन तीन बातों के न त्यागने पर कृष्ण भी पाद्यों की रक्षा न कर सके, तो मैं क्या कर सकता हूँ ? सारांश यह कि अपने धर्म पर विश्वास हुए बिना कल्याण नहीं हो सकता ।

जिसके हृदय में गुस्सों के प्रति राग होगा, जो अपनी आत्मा को निर्दोष समझना चाहेगा और जिसने पवित्र जीवन बिताने का संकल्प किया होगा वह मूढ़ से, उन्मत्तता से या लाज्ज से किये हुए अपराध को स्वीकार करने में आग्रही पीड़ा नहीं करेगा । सरल हृदय व्यक्ति को अपना दोष इसी प्रकार चुमल खाता है जैसे शरीर में कौंठा, और ऐसे कौंठा मिष्ठाने बिना मनुष्य को चैन नहीं पड़ता, इसी प्रकार अपना दोष त्यागे बिना पवित्र हृदय पुरुष को शान्ति नहीं मिलती । विवेकशाली पुरुष भक्ति भाँति जानता है कि आन्तरिक विचार का राज्य अधिक और दीर्घकाल तक कष्टदायी होता है ।

वास्तव में अपराध स्वीकार कर लेना बड़ी बात है । उस प्राण्य ने अपना अपराध स्वीकार करके कहा—'मैं प्राण्य नहीं

चांडाल हूँ ।' आप भी अपने अपराध छिपाने की चेष्टा मत करो, वरन् परमात्मा के आगे प्रगट कर दो ।

ब्राह्मण की बात सुन कर राजा दग रह गया । उसने सोचा—यह ब्राह्मण कितना स्पष्ट वक्ता और आत्मवली है । मगर राजा को इस मामले की जड देखनी थी । अतः राजा ने कहा—‘तुम चाहे ब्राह्मण होओ, चाहे चांडाल होओ । जो अपराध करेगा, उसे दण्ड मिलेगा ही । अब यह बतलाओ कि तुमने अपनी स्त्री को क्यों मारा ?’

ब्राह्मण पढ़ा-लिखा था । उसने राजा से कहा—‘राजन् ! मेरी बात सुन लीजिए और फिर जिसका अपराध हो, उसे दण्ड दीजिए ।’

राजा—हाँ, सुनाओ, क्या कहना चाहते हो ?

ब्राह्मण—

अम्बा तुष्यति न मया न तया, साऽपि नाम्बया न मया ।

अहमपि न तया न तया, वद राजन् ! कस्य दोषोऽयम् ॥

महाराज ! आप दोष का निर्णय करो—कि वास्तव में किसका है ? और जिसका अपराध सिद्ध हो, उसे दण्ड दो । हम घर में तीन प्राणी हैं—मैं, मेरी माता और मेरी पत्नि । पुत्र कैसा भी हो, मगर माता का धर्म उससे प्रेम करना और उसकी रक्षा करना है । कहावत है—‘पूत कपूत हो जाता है, मगर माता कुमाता नहीं होती ।’ मगर मेरी माता, मेरी रक्षा तो दूर रही, मीठे शब्द भी नहीं बोलती । कभी मुझे बेटा कह कर संबोधन भी नहीं करती, वरन् स्नेह के बदले गालियाँ देती है । किसी-किसी घर

बात तो एक व्यदना आत्मी की भी मानी जाती है, फिर ये तो महापुरुष थे ! उनकी बात मानने में दिव ही है ।

जिससे यह तीन बातें सिद्ध हों, वसन्त भवभ्रमण मिट गया समझो । इनके त्याग से सभी दुष्टियों से जीवन पवित्र बनता है । आप लोगों को भी इन तीन बातों का त्याग कर लेना चाहिए । मगर यादों की तरह मत करना । यादों ने कृष्ण के सामने तो स्वीकार कर लिया था कि हम इन तीनों का त्याग कर देंगे, मगर दरअसल त्यागी नहीं । इसी प्रकार आप भी कदाचित् सामने यह हैं और फिर त्याग न करें । मुझे आपने अपना गुरु माना है, परन्तु इन तीन बातों के न त्यागने पर कृष्ण भी यादों की रक्षा न कर सके, तो मैं क्या कर सकता हूँ ? सारांश यह कि अपना धर्म पर विश्रस्त हुए बिना कल्याण नहीं हो सकता ।

जिसके हृदय में गुणों के प्रति राग होगा, जो अपनी आत्मा को निर्दोष बनाकर चाहेगा और जिसने पवित्र जीवन बिठाने का सकल्प किया होगा, वह मूछ से, उल्लेखना से या साक्षर से किये हुए अपराध को स्वीकार करने में आस-पीड़ा नहीं करेगा । सरल हृदय व्यक्ति को अपना दोष इसी प्रकार चुमता रहता है जैसे शरीर में कौटा, और जैसे कौटा निकले बिना मनुष्य को चैन नहीं पड़ता उसी प्रकार अपना दोष त्यागे बिना पवित्र हृदय पुरुष को शान्ति नहीं मिलती । विवेकशाली पुरुष भ्रष्टि-भ्रंति जानता है कि आन्तरिक विकार का राज्य अधिक और दीर्घकाल तक बहदायी होता है ।

वास्तव में अपराध स्वीकार कर लेना बड़ी बात है । वसन्तदास ने अपना अपराध स्वीकार करके कहा—'मैं आसक्त नहीं

भंडारी की मुख मुद्रा पर विस्मय का जो भाव उदित हुआ, उसे पहचान कर राजा ने कहा—तुम्हें क्या शका है ? क्यों आश्चर्य हो रहा है ? स्पष्ट कहो न ।

भंडारी बोला—स्त्री को पीटने के बदले इस ब्राह्मण को एक हजार मुहर मिलने की बात नगर में फैल जायगी तो बेचारी स्त्रियों पर घोर संकट आ पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होने का अवसर उपस्थित हो जायगा । सभी लोग अपनी अपनी स्त्री को पीट कर इनाम लेने के लिए आ खड़े होंगे ।

राजा ने कहा—भंडारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई । जो आदमी खाता-पीता सुखी है, वह अपनी स्त्री को मारेगा तो उसे दंड देने में जरा भी रियायत नहीं की जायगी, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो । ऐसे अत्याचारी का पक्ष मैं कदापि नहीं लूंगा । मैं स्त्री को मारने के बदले इसे मुहर नहीं दिला रहा हूँ, किन्तु इसे दूसरा दुःख है । उस दुःख को दूर करने के लिए ही मुहर दिलाता हूँ । दंड और कानून, अन्याय और अत्याचार रोकने के लिए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं । अगर इस ब्राह्मण को कैद कर लिया जाय तो इसकी इज्जत जायगी, यह निर्लज्ज बन जायगा और अपराध का जो मूल कारण है वह दूर नहीं होगा । अमी माँ, बेटा और स्त्री- लड़ते-भागड़ते भी एक साथ रहते हैं । इसे कारागार में डाल देने से सब तितर-बितर हो जायगे । अभी तक किसी ने किसी को त्यागा नहीं है, मगर कैद की हालत में एक दूसरे को छोड़ कर भाग जायेंगे । इसके अतिरिक्त इसे सजा देने का अर्थ इसकी वृद्धा माता और गरीब पत्नी को सजा देना होगा । ऐसा करने से अनेक प्रकार की बुराइयों फैल जायेंगी ।

मौ-बेटा में स्नेह नहीं होता, तो सास-बहू में ही प्रेम होता है, मगर मेरे घर यह भी नहीं है। मौ, मेरी पत्नि को गलियों में लेती है, पर कभी मधुर वचन नहीं कहती। यह सुनकर आप सोचेंगे कि यह माता का अपराध है, मगर बात यही कत्तम नहीं होती। अनेक स्त्रियों ऐसी होती हैं कि सास की बड़ी कटी बातें सह लेती हैं—शक्ति के साथ सुन लेती हैं लेकिन मेरी स्त्री, माता की आधी बात भी नहीं सुन सकती। वह एक बड़से चार सुनती है। अपनी बातों से उसे शान्त तो करती नहीं, बस्ती बजा रही है। कई जगह सास-बहू में प्रेम नहीं होता। मगर पति पत्नी में प्रेम होता है। लेकिन मेरे घर यह भी नहीं है। मुझमें और मेरी पत्नी में कितना प्रेम है, यह बात तो इसी मामले से जाना जा सकता है। अनेक माताएं कैकेयी के समान होती हैं, मगर इनके पुत्र रामचन्द्र सरीखे होते हैं। मगर मैं ऐसा अभागि हूँ कि अपनी माता को जमनी तक नहीं करता। सदा अगड़ा ही करता रहता हूँ। आप शक्तों की कभी कभी शोकाह कर देता हूँ। राजन्! आप ही निर्णय कीजिये यह सब किसका अपराध है? जिसका अपराध हो, उसे दण्ड दीजिए।

राजा मोन बड़ा बुद्धिमान् था। उसने कहा—‘मैं सब समझ गया। और राजा ने मंछरी को आज्ञा दी—‘इस ब्राह्मण को एक हजार मुहर दे दो। राजा की आज्ञा सुन कर मंछरी के ब्राह्मण का टिकाना न रहा। सोचने लगा—‘यह क्या हुई? ब्राह्मण ने अपराध किया है—अपनी स्त्री का लून बहाया है और महापद्म उसे यह इनाम दे रहे हैं। अपराध की सजा एक हजार मुहर इनाम।

भठारी की मुख मुद्रा पर विस्मय का जो भाव उदित हुआ, उसे पहचान कर राजा ने कहा—तुम्हें क्या शका है ? क्यों आश्चर्य हो रहा है ? स्पष्ट कहो न ।

भठारी बोला—छो को पीटने के बदले इस ब्राह्मण को एक हजार मुहर मिलने की बात नगर में फैल जायगी तो बेचारी स्त्रियों पर घोर सकट आ पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होने का अवसर उपस्थित हो जायगा । सभी लोग अपनी अपनी स्त्री को पीट कर इनाम लेने के लिए आ खड़े होंगे ।

राजा ने कहा—भठारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई । जो आदमी खाता-पीता सुखी है, वह अपनी स्त्री को मारेगा तो उसे दंड देने में जरा भी रियायत नहीं की जायगी, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो । ऐसे अत्याचारी का पक्ष मैं कदापि नहीं लूंगा । मैं छो को मारने के बदले इसे मुहर नहीं दिला रहा हूँ, किन्तु इसे दूसरा दुःख है । उस दुःख को दूर करने के लिए ही मुहर दिलाता हूँ । दंड और कानून, अन्याय और अत्याचार रोकने के लिए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं । अगर इस ब्राह्मण को कैद कर लिया जाय तो इसकी इज्जत जायगी, यह निर्लज्ज बन जायगा और अपराध का जो मूल कारण है वह दूर नहीं होगा । अभी माँ, बेटा और स्त्री-लड़ते-झगड़ते भी एक साथ रहते हैं । इसे कारागार में डाल देने से सब तितर-बितर हो जायेंगे । अभी तक किसी ने किसी को त्यागा नहीं है, मगर कैद की हालत में एक दूसरे को छोड़ कर भाग जायेंगे । इसके अतिरिक्त इसे सजा देने का अर्थ इसकी वृद्धा माता और गरीब पत्नी को सजा देना होगा । ऐसा करने से अनेक प्रकार की बुराइयाँ फैल जायेंगी ।

महारी ! तुम इस ग्राह्य की बुद्धि पर विचार करो। इसने कहीं ध्यान नहीं किया और क्यों आया है। वह जानता था कि कानून के शब्दों को ही सभी कुछ समझकर वहीं से बिपट्टे रहने का सें जोग मेरा हुआ नहीं मिटा सकते। वे म्याय की आत्मा को नहीं देख सकते। फिर उनके सामने हुआ। रोकर इसी अपनी इच्छा गंवाऊँ ! असल में इसके अपराध का कारण हरिद्वय है। मैंने मुहरे देकर उस हरिद्वय को ही हरिद्वय किया है। मेरी समझ में राजा का यही धर्म है। राजा को अपराध के भूख कार्यों पर विचार करना चाहिए और जिस कारणों से लोग अपराध में प्रवृत्त होते हैं, उनका निवारण करना चाहिए। राज की ऊपरी ओपध करना ही प्रयोजन नहीं है, मगर रोग के कारणों को दूर करना ही महत्वपूर्ण बात है।'

आज कल हरिद्वय का हुआ बेहद बढ़ गया है। बी०५० और एम०५० पास करने वालों को इस दुःख के मारे खैसी का कर मरना पड़ता है। उन्हें मौजूद नहीं मिलती और वृषित शिक्षा पद्धति के कारण वह मिहमत-मजदूरी करना मरने से भी अधिक बढ़कर समझते हैं। भारत का राज्य अमेरिका के अधीन है। वह सात समुद्र पार बैठ कर शासन करते हैं। प्रजा के प्रति कोई अनुग्रह नहीं आत्मीयता नहीं सहानुभूति नहीं। प्रजा को कायल बनाने वाली नयी-नयी योजनाएँ और कानून गढ़े जाते हैं और बुरी तरह राज को चूना जा रहा है। किसी समय जो देश सब मौति से समृद्ध था, धन-धान्य से परिपूर्ण था, आज इसकी इतनी गरीबी-गुजरी हासत हो गई है कि जोसे से पैसों के लिए माया अपने पुत्र को बेच देने के लिए तैयार है। हरिद्वय के दण्ड और

अभिशाप ने भारत वासियों का जीवन कितना हीन, दीन, जघन्य और कलुषित बना दिया है। यह देख कर किसे मनस्ताप न होगा। कहाँ है आज राजा भोज सरीखे प्रजावत्सल नृपति, जिन्हें प्रजा के कष्टों का सदा ध्यान रहता था और जो प्रजा की भलाई में ही अपने राज-पद की सार्थकता मानते थे। प्राचीन काल के भारतीय राजा, प्रजा के संरक्षक थे। सम्पूर्ण राज्य एक बड़ा परिवार था और राजा उसका मुखिया था। इसी कारण भारतीय प्रजा राजा को अपने पिता के तुल्य मानती थी। राजा और प्रजा में कितना मधुर सम्बन्ध था उस समय। आज यह सब भूतकाल का सपना बन गया है। प्रथम तो आजकल संसार से राजतंत्र ही उठता जा रहा है और प्रजा अपने अधिकार में शासनसूत्र ग्रहण करती जा रही है, जहाँ कहीं राजतंत्र शेष है, वहाँ राजा और प्रजा में भयंकर संघर्ष ही दिखाई देता है। इसका प्रधान कारण यही है कि राजा अपने उत्तरदायित्व से गिराये। उन्होंने अपने को प्रजा का सेवक न समझ कर ईश्वर द्वारा नियुक्त स्वच्छन्द भोग का पुतला समझा। प्रजा को चूसना और विलास करना ही अपना ध्येय बना लिया। फल यह हुआ कि राजा और प्रजा के हित परस्पर विरोधी बन गये। जहाँ हित में पारस्परिक विरोध होता है और दूसरे के हित का धात कर अपना हित साधन करने की प्रवृत्ति होती है, वहाँ संघर्ष अवश्यम्भावी है। यही राजा प्रजा के संघर्ष का कारण है। अर्वाचीन इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि विजय प्रजा-पक्ष के भाग्य में है। आखिर प्रजा की ही विजय होगी। इस सत्य को समझ कर राजा लोग समय रहते सावधान हो जाएँ, तो इसमें उन्हीं की भलाई है।

राजा मोक्ष प्रजा-रक्षण करने के कारण सदा राजा था । प्रजा के दुःख-दर्द को समझना और उसे दूर करना ही उसका मुख्य कर्त्तव्य था । यही उसका राजधर्म था । प्रजा उसे पुत्र के समान प्रिय थी, इसलिए वह पिता के समान प्रजा का आदरणीय था । उसने ब्राह्मण के कठों पर सहृदयता से विचार किया और उन्हें मिटा दिया ।

महारी का भ्रम भग हो गया । वह मन ही मन मोक्ष की प्रशंसा करने लग्य । उसने एक हजार गुरों को धरती के सामने रख दी ।

राजा ने ब्राह्मण से कहा—‘जिसका अपराध था, उसे दंड दिया गया है । लेकिन इस कष्ट की पुनरावृत्ति हुई तो मारी दंड दिया जाएगा ।’

ब्राह्मण ने कहा—‘महापुरुष ! आपके अहित निरर्थक की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं । अब अपराध हो तो मेरे तन के टुकड़े-टुकड़े करवा दीजिएगा ।’

गुरों की बेसी देखकर ब्राह्मण अपने पर चढ़ा । घर में सास-बहू के बीच बहस मचा हुआ था । सास कहती थी—‘तुन उससे बेसा क्यों कहा ? उसकी बात सुन क्यों नहीं ली ?’ बहू कहती थी—‘उन्होंने मुझ से बेसा कहा क्यों ? वस, इन्हीं मूल सूत्र पर मान्य और टीकाएँ रखी जा रही थी ।’

वही समय बेसी फिर ब्राह्मण आता दिखाई दिया । उस देव सेनों शान्त हो गई । बेसी देखकर उन्हें हसत-तमसी हुई । आज तो इतना नाश भी अभी पर में मरी आया था । अतएव

भीतर की मुहरे न दिखाई देने पर भी उनकी प्रसन्नता का पार नहीं था । ब्राह्मण जब निकट आ गया और थैली में गोल-गोल चीजें मालूम हुईं तो कहना ही क्या था । उन्होंने सोचा—अगर इतने पैसे हों तब भी बहुत हैं ।

दोनों की लड़ाई बन्द हो गई । उनकी विचारधारा बदल गई । सास बोली—‘बेटे को वजन लग रहा होगा, मैं थैली ले लू ।’ बहू ने कहा—‘तुम बूढ़ी हो, तुमसे क्या बनेगा । लाओ मैं ही लिये लेती हूँ ।’ सास ने उत्तर दिया—‘तुम्हें चोट लगी है न । तुमसे कैसे बनेगा ।’ बहू मुस्करा कर बोली—‘इस मार में क्या रक्खा है । पति की मार और घी की नाल बराबर होती है ।’

आखिर दोनों थैली लेने दौड़ीं । सास कहती थी—बहू को चोट लगी है, उसे बोक मत देना । बहू कहती थी—सास बूढ़ी हैं, इन्हें तकलीफ मत देना । ब्राह्मण ने कहा—तुम दोनों ही कष्ट मत करो । यह बोक मेरे ही सिर रहने दो अपना अपराध का भार मुझे ही उठाने दो ।

थैली लिये ब्राह्मण घर पहुँचा । थैली खोली तो उसमें पीली-पीली मुहरें देखकर सास-बहू दोनों चकित रह गईं । प्रसन्नता का पारावार न रहा । भूखे घर में अनाज के इतने दाने आते तो क्या कम थे । फिर यह तो मुहरे ठहरा ।

मां कहने लगी—बेटा । मेरी जैसी कठोर हृदया माता नहीं और तुम-सा सपूत बेटा नहीं । मैं सदा सापिनी ही रही । कभी तुम्हें शान्ति न पहुँचाई । माता का कर्त्तव्य बेटे पर करुणा रखना है, मगर मैंने कभी सीधी बात भी न की । तू धन्य है बेटा, जो

राजा मोक्ष प्रज्ञा-रत्न करने के कारण सदा राजा था । प्रज्ञा के दुःख-दर्द को समझना और उसे दूर करना ही उसका मुख्य कृत्य था । यही उसका राजधर्म था । प्रज्ञा उसे पुत्र के समान प्रिय थी, इसलिए वह पिता के समान प्रज्ञा का आदरणीय था । उसने प्राण्य के कष्टों पर सहृदयता से विचार किया और उन्हें मिटा दिया ।

महारी का भ्रम भग हो गया । वह मन ही मन भोज की प्रशंसा करने लगा । उसने एक हजार मुहरों व्यक्त प्राण्य के सामने रख दीं ।

राजा ने प्राण्य से कहा—‘जिसका अपराध था, उसे दंड दिया गया है । लेकिन इस कंड की पुनरावृत्ति हुई तो मारी दंड दिया जाएगा ।’

प्राण्य ने कहा—‘महाराज ! आपके दंडित निर्यंत्र का प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं । अब अपराध हो तो मेरे मन के टुकड़े-टुकड़े करवा दीजिएगा ।’

मुहरों की बेसी देखकर प्राण्य अपने घर चला । घर में सास-बहू के बीच करक मचा हुआ था । सास कहती थी—‘तुन उससे बेसा क्यों कहा ? उसकी बात सुन क्यों नहीं की ?’ बहू कहती थी—‘उन्होंने मुझ से बेसा कहा क्यों ? बस, इन्हीं मूख सूत्रों पर माध्य और दीक्षमें रची जा रही थी ।’

वही समय बेसी लिए प्राण्य आता दिखने लगा । इस बेसा दोनों शान्त हो गईं । बेसी देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई । आज वह नता नात्र भी कभी घर में नहीं आया था । अपराध

इस प्रकार ब्राह्मण का यह छोटा-सा कुटुम्ब शीघ्र ही सुधर गया। तीनों बड़े प्रेम से रहने लगे। दरिद्रता के साथ ही साथ कलह भी दूर हो गया।

ब्राह्मण अपना दुःख राजा के पास ले गया था। इसी प्रकार हम लोग क्या अपना दुःख भगवान् के पास ले गये हैं ? मैंने प्रार्थना में कहा था—

श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, वन्दन पूजन जोग जी।

आशा पूरो चिन्ता चूरो, आयो सुख आरोगजी ॥

परमेश्वर के दरबार में हम भी यह फरियाद लेकर उपस्थित होते हैं। लेकिन जिस प्रकार ब्राह्मण ने निखालिस हृदय से अपना अपराध स्वीकार किया था, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। अपने अपराध को दबाने की चेष्टा करने से ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकेगा। अतएव कृत पापों के लिए पश्चात्ताप करो। परमात्मा के प्रति विनम्र भाव से क्षमा प्रार्थी बनो। आगे अपराध न करने का दृढ़ सकल्प करो। ऐसा करने से कल्याण होगा।

मुझे जाँच कर खीं पकड़ा न गयी, नहीं तो ऐसी कड़वा माँस का पाकेन करने के लिए बौम रहता है । अब तो मुझे जमा कर लेना ।

बहु ने कहा—यह सब मेरा ही कसूर था । मैं घर में जाँच नहीं से सब को कुछ में पकता पड़ा । मैंने पति और सास की सदैव अवज्ञा ही की थी । मेरी जैसी ली जिस घर में हो, वहाँ पाप न बढ़े तो क्या हो ! सीधे इतने-इतने कुछ सहन करके मैं पति के साथ छी । पर मुझ दुष्ट ने जाँच दोनों को कभी प्रिय वचन भी न कहा । इतने पर भी आप दोनों ने मुझे लाय नहीं, यह वही कृपा की । अब आप मरे सब अपराधों मुझे जाँचें ।

प्राण्य पोका—माँ और प्रिये ! तुम मुझे क्षमा करना । मेरा कर्त्तव्य तुम्हारा पाकेन करना था । सपूत बेटा दुष्टावस्था में माँ की सेवा करता है और सखा पति अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करता है । मैंने दोनों में से एक भी कर्त्तव्य नहीं पाया । मैं तुम्हें भरपेट भोजन भी तो न दे सका ! जो पुरुष अपनी अनन्दी और पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता, वह पिछार की पात्र है । मैंने भोजन नहीं दिया, इतना ही नहीं, बरम् भोजन माँग और उसके लिए मगड़ा भी किया । माँ की सेवा करना, इच्छित, बसस कभी भी ठे शब्द तक न बढ़े । मेरे इस व्यवहार के लिए तुम दोनों ही मुझे जमा करना ।

इस प्रकार दोनों ने अपनी अपनी आलोचना की । प्राण्य ने कहा—अब भूतनास की बात भूल जाओ । इस लोग इच्छित से पीड़ित हो, इच्छित पक्षी भर परसे क्या वे और अब इच्छित दूर होते ही क्या हो गये ! शुष्क गण्डो राजा भोज का, जिसने अपना यह दुःख जाम किया और मिठा दिया ।

चिल्लाहट मचाते हैं और सुख के समय तुम्हें भूल जाते हैं । यह भूल हमारी उन्नति में बाधक है । जबतक यह भूल मिट न जाय, तबतक उन्नति किस प्रकार हो सकती है ।

एक तरह से मनुष्य व्यर्थ ही दुःख-दुःख चिल्लाया करता है । व्यर्थ ही दुःख की चिन्ता करता है । वास्तव में अभी तो मनुष्य को कुछ भी दुःख नहीं है । नरक के जीवों की तरफ देखने पर—उनके दुःख से अपने दुःख की तुलना करने पर—मालूम होगा कि हम मनुष्य कितने सुखी हैं । अतएव मनुष्य को दुःख से घबराना नहीं चाहिये, वरन् यह सोचना चाहिये कि परमात्मा की प्रार्थना करके नारकी जीव भी सुखी हो सकते हैं तो हम सुखी बनने का प्रयास क्यों न करें ? हम नारकी जीवों से गये बीते क्यों रहें ?

अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करोगे तो मालूम होगा कि जगत् की प्रचलित व्यवस्था में दुःख का ही प्रधान स्थान है । दुःख संसार का व्यवस्थापक है । भूख का दुःख न होता तो खेती कौन करता ? लज्जा जाने का दुःख न होता तो वस्त्र कौन पहनता और कौन बनाता ? शीत, ताप और वर्षा का दुःख न होता, तो मकान बनाने की क्रिया आवश्यकता पड़ती ? गर्मी से पैर न जलने या काटा लगने से कष्ट न होता, तो जूता कौन पहनता ? इस प्रकार देखोगे तो प्रतीत होगा कि दुःख रूपी विशाल मशीन में ही संसार की सारी व्यवस्था ढली है । कहावत है—आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है । राजा का आविष्कार भी आवश्यकता ने ही किया है । दुःखों से बचने के लिये राजा बनाया गया है ।

तप - महाशक्ति

जय जय जिन ! त्रिभुवन धनी ।

यह भगवान् शीतलम्बाय श्री प्रार्थना है । मरु, मगधाम् के परछा में क्या भेंट अर्पित कर सकता है ? उसके पास और क्या है ? उसे वाणी श्री जो शक्ति मिली है, उसी का उपयोग करके वह छद्मीनता के स्वर में मोक्षता है—

जय जय जिन ! त्रिभुवन धनी ।

हे तीन लोक के स्वामी ! तेरा जय जयकर हो । हे प्रभो ! समस्त जगत आधि-पति श्री वेदना से पीड़ित है । मनुष्य लोक में भी पीड़ा है देवलोक में भी पीड़ा है, और नरक में तो निरन्तर हाहाकार मचा ही रहता है । छिन्नें लोकों के जीवों का कल्याण चाहने के लिये मैं त्रिभुवन धनी श्री जय चाहता हूँ । हे प्रभो ! तेरी प्रार्थना करके नरक का जीवन भी पकावटारी होकर मोक्ष का मरुत है यही तब कि तीर्थकर भी हो सकता है । जब नरक का नारकी जीवन भी इतना उन्नति कर सकता है तो हम मनुष्य का हिम्मत हारने का कोई कारण नहीं है । मगर हम मनुष्य एक बड़ी मूल करत हैं । यह यह कि तुम्हारे समय हम

से दूर भागने के लिए प्रेरित करती है। सत्वशाली पुरुष दुःखों से बचने की प्रार्थना नहीं करता, वरन् दुःखों पर विजय प्राप्त करने योग्य बल की प्रार्थना करता है।

मित्रो ! दुःख को आगे करके रोओ मत। हाय दुःख हाय दुःख, मत चिल्लाओ। ससार में अगर दुःख है तो उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। उसके मिटाने के उपाय भी है। अतएव रोना किस लिए ? रोना तो स्वयं ही एक प्रकार का दुःख है। इस दुःख की सहायता से ही क्या दुःखों को जीतना चाहते हो ? दुःखों को जीतने का सच्चा उपाय परमात्मा की प्रार्थना करना है।

शास्त्र में एक महाशक्ति का नाम आया है। जान पड़ता है, लोग उस महाशक्ति से अपरिचित हैं। मैं सच्चे में उस शक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ। खेद का विषय है कि लोग अपने सच्चे शिक्षक को भूल गये हैं। सच्ची विद्या को भी भूल गये हैं और कृत्रिम विद्या के चक्कर में पड़े हैं। सच्ची विद्या को भूल जाने के कारण ससार ने उस महाशक्ति और उसको धारण करने वाले महापुरुषों को भी विस्मरण कर दिया है। मैं यह बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि वे महापुरुष कैसे हो गये हैं और उनमें कैसी महाशक्ति थी।

पोलासपुर नामक नगर में विजयसेन राजा और श्रीदेवी नामक उसकी रानी थी। श्रीदेवी के उदर से एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम अतिमुक्त था और जो एवन्ता नाम से भी प्रसिद्ध है।

दुःख न होता तो संसार की मरहीन ही अस्तम्भस्त हो जाती। इतना ही नहीं, दुःख मनुष्य को महान्, बलवान और तेजस्वी बनाता है। संसार के इतिहास में कितने विशिष्ट राष्ट्रसम्पन्न पुरुषों के नामों पर उल्लेख आता है, उनके जीवन परिचर पर एक सरसरी निगाह डालिये। आदमों स्पष्ट प्रतीत होगा कि उनकी जो महत्ता है, उसका सारा रहस्य दुःख सहन करने की हमारी क्षमता में है। उन्होंने दुःखों से झूझकर ही महत्ता प्राप्त की है।

दुःख के संसार में विजय के पीछे कल्पित होते हैं और दुःख की दुनिया में दिम्बरशक्तिमन्वित पुरुषों का जन्म होता है। बनवास के पोर दुःख सह कर ही रामचन्द्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम का पद प्राप्त किया, विविध मन्त्र की दुस्सह बदनार्थ मेला कर ही विश्वामित्र मन्त्र, भगवान् महावीर कहलाय। ईसते-ईसते प्राण देकर इसा, ईसाइयों के आराध्य बने। संसार क्षेत्र में भी बड़ी बात देखी जाती है। जगल जगल में मटक कर ही राणा प्रताप इतिहास में अमर हो सके, और अंगरेजों की छातों, पूंमें त्यों कारागार के कष्ट सहने के पश्चात् मोहनदास गांधी 'महात्मा' पद के अधिकारी हुए हैं। इन्हें तथा अन्य असाधारण पुरुषों को दुःख ने जो महत्ता प्रदान की, वह कोई नहीं दे सका। दुःख के साथ संघर्ष करते-करते आत्मा में एक प्रकार की तेजस्विता का प्रादुर्भाव होता है। अन्त करण में रक्षित होती है। हृदय में बस आता है। और तबीयत में मस्ती आता है। दुःखों को सहन करने में विजय का मन्त्र स्वाद आता है, जिसका अनुभव सबको मही होता। अतएव दुःख हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। शत्रु वह सामयिक शक्ति है जो आत्मा की दुःखों के सामन आकर, बनायी दे और हृदय में

से दूर भागने के लिए प्रेरित करती है। सत्वशाली पुरुष दुःखों से बचने की प्रार्थना नहीं करता, वरन् दुःखों पर विजय प्राप्त करने योग्य बल की प्रार्थना करता है।

मित्रो ! दुःख को आगे करके रोओ मत। हाय दुःख हाय दुःख, मत चिल्लाओ। ससार में अगर दुःख है तो उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। उसके मिटाने के उपाय भी है। अतएव रोना किस लिए ? रोना तो स्वयं ही एक प्रकार का दुःख है। इस दुःख की सहायता से ही क्या दुःखों को जीतना चाहते हो ? दुःखों को जीतने का सच्चा उपाय परमात्मा की प्रार्थना करना है।

शास्त्र में एक महाशक्ति का नाम आया है। जान पड़ता है, लोग उस महाशक्ति से अपरिचित हैं। मैं संक्षेप में उस शक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ। खेद का विषय है कि लोग अपने सच्चे शिक्षक को भूल गये हैं। सच्ची विद्या को भी भूल गये हैं और कृत्रिम विद्या के चक्कर में पड़े हैं। सच्ची विद्या को भूल जाने के कारण ससार ने उस महाशक्ति और उसको धारण करने वाले महापुरुषों को भी विस्मरण कर दिया है। मैं यह बतलाने का प्रयत्न करूँगा कि वे महापुरुष कैसे हो गये हैं और उनमें कैसी महाशक्ति थी।

पोलासपुर नामक नगर में विजयसेन राजा और श्रीदेवी नामक उसकी रानी थी। श्रीदेवी के उदर से एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम अतिमुक्त था और जो एवन्ता नाम से भी प्रसिद्ध है।

पोछासपुरी मगरी को राजा विमलसेन है नाम ।

आदेवी जंग ऊप्य सरे एकन्ता कुमार रे ॥

एकन्ता मुमिबर नाब तिराई प्यहता मीर में ॥

बसे-बेसे करे पारणा गणुबर पदवा पाया ।

महावीर की आज्ञा सेने गौतम गोवरी आया रे । एकन्ता ० ॥

सेस रखा या बेब कुंकरनी देख्ना गौतम आता ॥

घर घर मीरे किरे हींइता पूछे इसरी बाता हो ॥ एकन्ता ० ॥

इस कबिता में बतलाया गया है कि एकन्ता मुनि ने पानी में नाब तिराई । मगर बिचार कीजिए कि कन्होंने किसकी नाब तिराई ? अपनी खुद की या आपकी ? अगर उन्होंने ही अपनी खुद की नाब तिराई होती, तो हम उन्हें क्यों गये हैं ? दूसरे की नाब तिरा तो हमें बसे गाने की क्या आवश्यकता है ? हमारे गाने का कारण तो यह है कि कन्होंने हम लोगों की नीन्दा भी तिराई है । अस्तु ।

श्रीदेवी महाराणी की कृत से एकन्ता का सम्म हुआ । पोंच भाषों की निरन्तर सेवा-शुश्रूषा से पक कर वह कुछ बड़ हुए । टीकाकारों का कबन है कि इस समय उनकी उम्र छह वर्ष की थी । लेकिन राजा में आठ वर्ष से कम उम्र के बालक को मुनि दीक्षा देने का निषेध है । राजा में उनकी उम्र के विषय में कोई स्पष्ट ध्यान नहीं है, अतएव इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता । हाँ, इतना तो स्पष्ट मान्य होता है कि उस समय वह बोलते थे । विद्याभ्यसन करने के लिए गुरुकुल आदि में नहीं गए थे ।

एवन्ताकुमार नहा-धोकर और स्वच्छ वस्त्र पहन कर खेलने के निमित्त उस स्थान पर गये, जो बालकों के खेलने के लिये ही बना था और जहाँ सम्कारी बालक खेला करते थे ।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में बालक को कैसी शिक्षा दी जाती थी और आज कैसी शिक्षा दी जा रही है ? पहले बालक आठ वर्ष की उम्र तक गुरुकुल आदि में पढ़ने नहीं भेजा जाता था । इस उम्र तक बालक खेल कूद में ही पारिवारिक और कुलधर्म सन्वन्धी शिक्षा पाते थे । उनके कोमल मस्तिष्क पर किसी प्रकार का बोझ नहीं लादा जाता था । बालकों की इन्द्रियों की शक्ति का स्वयं विकास हो ऐसा प्रयत्न किया जाता था । स्वयं स्फुरण के द्वारा जब बालक की इन्द्रिया ग्रहणशील हो जाती थीं, और मस्तिष्क क्रियाशील बन जाता था, तब उसे विशेष शिक्षा दी जाती थी । आज की प्रचलित पद्धति ऐसी नहीं है । आज आठ वर्ष के बालक भी पोथियों के बोझ से दबा दिये जाते हैं । उनके दिमाग में ऊपर से इतना ज्ञान भग्ने की चेष्टा की जाती है कि न पूछिये बात । इस समय का साधारण दर्जे का शिक्षक मानो यही मानता है कि बालक में अपना निजी कुछ नहीं है और शिक्षक को अपना ही ज्ञान बालक के दिमाग में घुसेड़ना है । यह एक भयंकर भ्रम है । बाहर से ज्ञान ठूसना शिक्षा नहीं है । सच्ची शिक्षा है—बालक की दबी हुई शक्तियों को प्रकाश में ले आना, सोई हुई शक्तियों को जगा देना, बालक के मस्तिष्क को विकसित कर देना, जिससे वह स्वयं विचार की क्षमता प्राप्त कर सके । मगर इस तथ्य को कम शिक्षक ही समझते हैं । इस पर भी एक बड़ी कठिनाई यह है कि संस्कार-

संशोधन की ओर आकर्षक बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। आत्म की शिक्षा का सत्य विद्वान बना देना मर है, चरित्रहीन सत्य से उसे कोई संशोधन नहीं। ज्ञान में ही जीवन की कृतार्थता समझी जाती है। मगर जीवन के वास्तविक उत्कर्ष के लिये उस और उन्नत चरित्र की आवश्यकता है। चरित्र के अभाव में जीवन की सत्कृति अपूरी ही नहीं, शून्य रूप है। यही कारण है कि इस शिक्षा के फल-स्वरूप सिद्धित लोग धर्म से दूर आ पड़ते हैं।

सन्तान के प्रति माता-पिता का क्या कर्त्तव्य है, और उन पर कितना महान् उत्तरदायित्व है यह बात माता-पिता को मझी भाँति समझ लेनी चाहिये। सन्तान का सुख संसार में बड़ा सुख माना जाता है, तथापि सन्तान को अपने मनोरञ्जन और सुख का साधन मात्र बनाकर उसकी स्थिति खिलौना जैसी बना देना उचित नहीं है। जो माता-पिता बालक के प्रति अपने उचित कर्त्तव्य का पालन नहीं करत, वे अपने उत्तरदायित्व से न्युत होते हैं। माता पिता बालक को गुणियों की तरह सिंगार कर और अच्छा मोशन देकर चुड़ी नहीं पा सकते। जिसे उन्होंने जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी उन्हें करना है और जीवन निर्माण का अर्थ है संस्कार-सम्पन्न बन्तान और बालक की विविध शक्तियों का विकास करना। शक्तियों का विकास हो जाने पर सन्मार्ग में जाएँ, सुखार्थ में जनक प्रयोग हो और दुरुपयोग न हो, यह सावधानी रखना भी माता-पिता का कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति के लिये धार्मिक शिक्षा देने की अनिवार्य आवश्यकता है।

आजकल के माता-पिता, बालक का सरवारी स्कूल में दाखिल करके ही छुट्टी पा लेते हैं और समझने लगते हैं कि हमारा बालक शिक्षित हो गया। वे यह नहीं देखते कि कुल धर्म, पितृधर्म और आत्मधर्म की ओर उसका कितना भुकाव हुआ है।

बालको को खेल कितना प्रिय होता है, यह सभी जानते हैं। खेल में मस्त होकर वह खाना-पीना भी भूल जाता है। एवन्त-कुमार भी बालकों के साथ खेल रहे थे।

भारतीय खेलों द्वारा तत्त्व की बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है। आजकल तो क्रिकेट आदि अंगरेजी खेल इस देश में चल पड़े हैं, मगर पहले गेंद का खेल यहाँ मुख्य रूप से खेला जाता था। अनेक महापुरुषों के जीवन वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि उन्होंने गेंद का खेल खेला था। गेंद के खेल को किसी समय इतना महत्व प्राप्त था कि उस पर कन्दुकशास्त्र बनाया गया था। अब भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में गेंद का खेल न खेला हो। मगर उससे जो शिक्षायें मिलती हैं, उनकी ओर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो।

गेंद खेलने वाले एक दूसरे के पास गेंद फेंकते रहते हैं, तभी तक खेल चलता है। अगर एक आदमी गेंद पर कब्जा करके बैठ जाए और दूसरे के पास न फेंके तो खेल बन्द हो जायगा और उसे धप्पे खाने पड़ेंगे।

गेंद की भाँति यह माया भी आपके पास किसी खिलाड़ी से ही आई है अतएव इसे पकड़ कर बैठे रहना उचित नहीं है। इसे दूसरों को देना चाहिए। हाँ, इसका दुरुपयोग न हो—गुरु

खयाल भले ही रखो मगर पकड़ कर मठ बैठे रहो । पकड़ बैठने से ओंठों के अपने ध्यान पड़ते हैं और ऐसे ही कारखों से बोसो-विम्म फैलता है ।

इस प्रकार इस खेल से यह सीखा जा सकता है कि ससार का माया (धन-दौलत) नरक समान है । अगर बिज्जुकी की भोगि इसे देखे रह तब तो ठीक है—खेल चलाता रहेगा, अगर इस पकड़कर बैठ गये तो कल भी बन्द हो जायगा और अपने भी काम पड़ेंगे । यही कारण है कि ज्ञानिया ने राजा को प्रधान स्थान दिया है । होगे तो आप पायागे न राजा से बन्ध पड़ेगा । ऐसी स्थिति में अपने आप ही विचार कर देना कि किम रीति से देना अधिक है ? धन लेकर देना ठीक है या प्रसन्नता पूर्वक स्वेच्छा से देना ठीक है ?

इधर एवम्बाकुमार खेल रहे थे इधर पोल्यासपुर के भाग में भगवान् महावीर पधारे । भगवान् के साथ अनेक संत महात्मा थे, परन्तु इन सब में गौतम-इन्द्रमुनि बड़े थे । गौतम स्वामी बड़े-बड़े पारण्य करते थे । भगवान् की आज्ञा लेकर वह भिक्षा के हाथ नगर में पधारे ।

गौतम स्वामी कक्षा के पारण्य पर भी स्वयं भिक्षा के लिए गये, तो क्या दूसरे साधु उनके लिए भिक्षा नहीं ला सकते थे ? उन्हें स्वयं क्या जाना पड़ा ? इस राजा का समाधान यह है कि राजा स्वयं भिक्षु की शिक्षा देता है और परावृत्तन का नियम करता है । राजा न करता है —

जो अपने लाये हुए पर सन्तोष करता है, दूसरे को देने की आशा करता है किन्तु दूसरे से लेने की आशा नहीं करता, वह सुखशय्या पर सोने वाला है । इससे विपरीत, जो दूसरे के लाये हुए की आशा करता है—दूसरे को देने की आशा नहीं करता, वह दुःख शय्या पर सोने वाला है ।

आज सारा भारतवर्ष परावलम्बी हो रहा है, अतएव दुःख-शय्या पर सोने वाला है । दूसरे देश वस्त्र दें, तो भारतीय अपना तन ढक सकते हैं, अन्यथा उन्हें नम्र रहना पड़े । दूसरे देशवासी उनकी रक्षा करें तो उनकी रक्षा हो, अन्यथा उनकी खैर नहीं । यह क्या बकरी बनना नहीं ? कितने परिताप का विषय है कि सदैव स्वतंत्रता के स्वर्गीय साम्राज्य में विचरण करने वाले लोग आज परमुखापेक्षी-परावलम्बी और दीन बन गये हैं । कितनी दयनीय स्थिति है । इस गुलामी की भी कोई सीमा है ?

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि उन गुलामों में किसान की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य लोग तो एकदम ही अकर्मण्य हो रहे हैं । आप स्वयं विचार कर देखिये कि आप अपना पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं या दूसरे का पैदा किया हुआ ? 'अन्नं वै प्राणा ' इस कथन के अनुसार अन्न को प्राण धारण का हेतु मानकर आप खाते तो हैं, मगर पैदा भी करते हैं या नहीं ? शायद कहेंगे, हम पुण्य लेकर आये हैं, इस लिए हमें परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है ? लेकिन गौतम स्वामी क्या लेकर नहीं आये थे, जो स्वयं भिक्षा के लिए गये ? पुण्यवान का अर्थ आलसी नही है और न आलस्य में पड़े

रहना पुरय करवाता है । आत्मस्य में बूढ़े रहना तो पुरय का नाश करना है ।

गौतम स्वामी नीची नजर किये हुए गज-गति से भिक्षा के लिए पधारे । जिनके सामने स्वार्थसिद्ध विमान के आरम्भित देव भी मुग्ध हैं, ऐसे सुन्दर गौतम स्वामी भिक्षा के लिए वही ओर से निकले, जहाँ एवन्ताकुमार बालकों के साथ लेक रहे थे । वे लक के सल के समीप होकर निकले । गौतम स्वामी पर एवन्ता कुमार की दृष्टि पड़ी । एवन्ताकुमार उन्हें देख कर सोचने लग्य-
 बनका रूप कितना सुन्दर है ! इनमें कैसी श्रेष्ठि देखीप्यमान है ।
 रही है ! मुझ पर कितनी बल्यकता है ! मुझ इतना सौम्य है कि मानो अमृत टपकता है । ऐसे तेजस्वी पुरुष को किस चीज की कमी है ? गौतम स्वामी के नाम में तीन अक्षर हैं—
 'गौ-त-म—' इनके विषय में कहा है—

‘अमयेनु गौ’

जिन गौतम स्वामी के नाम में पर तीनो बसते हैं, उन्हें क्या कमी हो सकती है ?

इस प्रकार सोच विचार के पश्चात् एवन्ताकुमार न गौतम स्वामी से ही उनके पर पर फिरने का कारण पूछना बलित समझा ।

कल जाहना बालकों को बड़ा अशुभ मायूम होगा है फिर भी एवन्ताकुमार गौतम स्वामी की ओर अधिक आकृष्ट हुआ कि बसने के छाना छोड़ दिया । इस के लक्ष्य को मे में गौतम स्वामी की महिमा कारण है या एवन्ताकुमार की महिमा कारण है यह कौन जाने ? एवन्ताकुमार ने कहना छोड़ दिया ।

गौतम स्वामी की अद्भुत तेजस्विता देख कर साधारण आदमी को कुछ पूछने में भी शिक्का होती, मगर एवन्ताकुमार क्षत्रिय पुत्र था वह अपने मन में उठी हुई जिज्ञासा को निवारण करने के लिए किसी से भयभीत होने वाला नहीं था ।

आज कई माई मेरे परोक्ष में तो शंका करते हैं पर उस शंका को मेरे सामने लाने में भय खाते हैं । आपका और मेरा इतना परिचय है, फिर भी पूछने में आपको डर लगता है । उधर एवन्ताकुमार बालक ही था और गौतम स्वामी से उसका कुछ परिचय भी नहीं था, फिर भी वह गौतम स्वामी से प्रश्न करते डरा नहीं । आपको क्यों डर लगता है ? इस प्रकार निष्कारण डरने का नाम ही तो बनियापन है ! जिसके मन में जो भी सन्देह हो, निःसंकोच होकर मुझसे पूछे । मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दूंगा । उसकी शंका का समाधान करूंगा । मगर सामने शंका-समाधान न करके पीछे-पीछे शंकाएँ करना कायरता है ।

गौतम स्वामी में कैसा आकर्षण था कि उन्होंने एवन्ताकुमार को अपनी ओर उसी तरह खींच लिया, जिस तरह चुम्बक लोहे को खींच लेता है । बच्चे के लिये खेल उतना ही आकर्षक है, जितना कृपण के लिये मूल्यवान् खजाना भी शायद न हो । मगर गौतम स्वामी के आकर्षण से एवन्ताकुमार खींच आये । वे अपने साथियों को खेलता छोड़कर गौतम स्वामी के पास आये और उनसे कहने लगे—भगवन् ! आप कौन हैं ? और किस प्रयोजन से इधर-उधर फिर रहे हैं ?

एवन्ताकुमार का यह भावपूर्ण आर्द्र प्रश्न सुनकर गौतम स्वामी ने न मालूम किस दृष्टि से उसे देखा होगा ।

एबन्दाकुमार के घरन के बत्तर में गैरुम स्वामी कहने लगे—
हम ममस निर्मय हैं । आप सचित्त, श्रुत, औदशिक और
खजोब ब्याहार नहीं केते, और हमें मित्रा की आवश्यकता है,
इस लिये हम मित्रा की तलाश में घर घर जाते हैं ।

एबन्दाकुमार बोले—बिनका तेरा इतना कम है, बिनके तेरा
के जाने देवों का भी तेरा पीछा पड़ जाता है, उन्हें मित्रा मँगानी
पड़ती है और वह भी घर घर स । बसो मगलन् ! मेरे घर
बसो । मैं तुम्हें मित्रा दूँगा ।

इतना कह कर और बत्तर की प्रतीक्षा न करके एबन्दाकुमार
ने गैरुम स्वामी की जगली पकड़ ली ।

गैरुम स्वामी को एबन्दाकुमार से अपनी जगली छुड़ा लेनी
चाहिये थी या नहीं ? जगली न छुड़ाने पर ब्याहित् बाबक
निन्दा करने लगते कि वह भी साधु की कोई रीति है ? मगर
वहाँ कौन किसके लिये पतराज करता ? एबन्दाकुमार ने गैरुम
स्वामी की जगली क्या पकड़ी, मानो कम्पबुद्ध में कुछ समझ
था । एबन्दाकुमार की पीरछ, पीरछ और होन्दाख देखकर
गैरुम स्वामी भी उनसे जगली न छुड़ा सके । ब्यावत है—

होन्दाख बिरान के होत चौकले पात ।

जस होन्दाख बाबक से गैरुम स्वामी अपना हाथ न छुड़ा
सके । गैरुम स्वामी की जगली पकड़े एबन्दाकुमार उन्हें मित्रा
लेने के लिये कह कर अपने घर ले गये । गैरुम स्वामी बाबक
की आबुख्य पर मुग्ध हो गये और उसकी अवज्ञा न कर सके ।
वे बाबक के साथ लिये चले

उधर श्रीदेवी एवन्ताकुमार की प्रतीक्षा में थी। सोच रही थी—वह कहाँ चला गया और अब तक भोजन करने भी नहीं आया। इसी समय गौतम स्वामी की उंगली पकड़े एवन्ताकुमार आता दिखाई दिया। श्रीदेवी को अतिशय प्रसन्नता हुई। वह कहने लगी—

अहो बालूड़ा महा पुण्यवंत भली जहाज घर आनी ।

हर्ष भाव हाथा से करने बेरायो अन्न पानी ॥ रे एवन्ता ॥

एवन्ताकुमार की माँ कहने लगी—लाल ! मैं तेरी राह देख रही थी कि तू आवे और भोजन करे। लेकिन तू पुण्य की निधि है, जो खेल छोड़कर इस जहाज को ले आया। नहीं तो यह जहाज कहा नसीब होता है।

गौतम स्वामी को देख कर श्रीदेवी को कितना हर्ष हुआ होगा, यह बताना बृहस्पति के लिए भी शायद सम्भव नहीं है। जब बृहस्पति की जिह्वा भी यह नहीं बता सकती, तो मैं क्या कह सकता हूँ ?

श्रीदेवी ने एवन्ताकुमार से कहा—बेटा ! यह जहाज यहाँ कब आता ? कौन जानता था कि यह भव-सागर का जहाज आज इधर आ जायगा ? तेरी ही बदौलत आज इस लोकोत्तर जहाज का आगमन हुआ है।

माता की यह बातें सुनकर एवन्ताकुमार को इतनी अधिक प्रसन्नता हो रही थी, मानो किसी सेनापति ने किसी दुर्भेद दुर्ग को जीत लिया हो। माता की प्रसन्नता देख कर उसे अपने कार्य

का गौरव मासूम हुआ । वास्तव को उस समय व्यक्त प्रसन्नता होती है, जब मैं उसके किसी कर्म से प्रसन्न होती है ।

एषम्याकुमार ने गौतम स्वामी के छीन बार मदकिष्ठा बेकर उनसे प्रार्थना की—मगधन् ! यह आहार-पानी निर्दोष है, इसे ग्रहण कीजिए । ऐसे तो यह उद्या का घर था, परन्तु गौतम स्वामी को जितने आहार-पानी की आवश्यकता थी, इतना उन्होंने ले लिया । आहार-पानी ग्रहण करने के पश्चात् जब गौतम स्वामी सोटने लगे तो एषम्याकुमार ने उनसे पूछा—‘प्रभो ! आप क्या करते हैं ?’

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—‘हे बौद्ध मैं भगवान् महावीर स्वामी का शिष्य हूँ और उन्हीं के पास रहता हूँ । भगवान् इस समय नगर के बाहर बगिचे में ठहरे हैं ।’

गौतम स्वामी ने यह नहीं कहा कि मैं बाग में ठहरा हूँ । उन्होंने अपने को भगवान् के पास रहने वाला प्रकट किया । इसे प्रचार के प्रत्येक कार्य में अपने गुरु को ही प्रधानता देते थे । गुरु को कभी मूख्य नहीं थे । वास्तव में अपने गुरु को मूल माने वाला शिष्य अमात्र है ।

गौतम स्वामी का उत्तर सुनकर एषम्याकुमार उनसे कहने लगे—मैं जितने देकर आग्रह करता हूँ, वेद भी शिष्य है । उनके भी गुरु है । शिष्य ऐसे हैं, जो गुरु से जाने, कैसे होंगे ? भगवान् ! मैं आपके साथ चल कर भगवान् महावीर के दरशन कर रहा हूँ ।

एषम्याकुमार की माया में और उसके क्रमाह में इतना

बल था कि न तो गौतम स्वामी ही उसे मना कर सके, न उसकी माता श्रीदेवी को ही ऐसा करने का साहस हुआ। बालिक श्रीदेवी को यह विचार कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बालक को गौतम स्वामी इतने प्रिय लगे।

लारे लारे चाल्यो बालक मेव्यो भागे सुभागे ।

भगवता री बाणी सुनने मन आयो वैरागं ॥ रे एवन्ता० ॥

एवन्ताकुमार गौतम स्वामी के साथ-साथ भगवान् महावीर के पास आये। भगवान् को देखकर एवन्ताकुमार के हर्ष का पोर न रहा। जैसे बहुत दिनों के प्यासे चार्क को वर्षा की बूद मिलने से आनन्द होता है, बहुत विछुड़ी माता को पाकर बालक के हर्ष की सीमा नहीं रहती, चिरकाल परदेश में रह कर घर आने वाला घर पर नजर पड़ते ही प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान् को देखकर एवन्ताकुमार को असीम आनन्द हुआ।

भगवान् ने उपदेश की अमृत-धारा बरसाई जिसे सुनकर एवन्ताकुमार की आत्मज्योति जगी। उसने भगवान् से प्रार्थना की—‘प्रभो ! मैं माता-पिता से आशा लेकर आपके निकट दीक्षा लूँगा’ भगवान् ने सक्षिप्त उत्तर दिया—‘तुम्हें जिस तरह सुख हो, वैसा करो ।’

एवन्ताकुमार लौट कर अपनी माता के पास आया। माता को प्रणाम किया। माता ने कहा—‘बहुत देर लगाई-बेटा ! आज तुम्हें भोजन करने की भी सुध न रही ! कब से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ ।’

एबन्धकुमार—मैं ! बाबू मैंने यह असुत विधा कि बस, कह नहीं सकता । इसका बर्खान करना असम्भव है । मैं भीतम स्वामी के साथ भगवान् महावीर के पास गया था । वही बाधिर भगवान् की बाणी सुनी । अन्धन् आनन्द हुआ । अब तुम मुझे आशा दे दो तो मैं भगवान् के निष्कट शीका छे हूँ ।

तू कोई जाये साधपखा में बाबू आत्मा पारी ।

उत्तर दीधो एसो कुम्हरी माठ कड़े बन्धारी ॥ रे एका ॥

शीका की बात सुनकर चौरों की माथा से मोह-ममक के आभेग में रोई होपी, पर एबन्ध की माथा को हँसी आ गई । वह करने लगी—‘बाबू शीका कोई केक बोदे ही है । तू क्य आने केक-कूद नहीं जूटा है, वृष के रौठ भी मही गिरे हैं । फिर भी तू संयम लेने की बात कह कर मुझे आश्चर्य में डालता है ।’

माथा की इस बात के उत्तर में एबन्धकुमार ने जो कुछ कहा उसके विषय में सिद्धान्त में कहा है—

“ आत्माने आम्हा ”

हे माथा ! मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं आम्हा और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ ।

यों एबन्धकुमार का यह उत्तर आश्चर्य में डालते बाबा है, लेकिन वही तो स्याद्वाद है । जिसका प्रतीत होने वाले कवन को मगत बनाना स्याद्वाद का प्रयोजन है एबन्धकुमार के इस उत्तर में सही उत्तर आ गया है ।

एबन्धकुमार की माथा से यह टेढ़ा-मेढ़ा-सा उत्तर सुन

कर पूछा—‘ऐसी क्या बात है जिसे जानता हुआ भी नहीं जानता और नहीं जानता हुआ भी जानता है ?

कुमार ने कहा—‘माता ! लोगों की आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है । मेरी आँखों पर भी पड़ा हुआ था, मगर आज भगवान् की कृपा से वह उठ गया । अब मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है । माँ ! यह कौन नहीं जानता कि संसार में जितने भी जीव जन्मे हैं, वह सब मरेंगे ? यह बात सभी जानता हूँ कि जो जन्मा है, वह मरेगा । जिसका उदय हुआ है वह अस्त भी होगा । जो फूला है वह कुम्हलाएगा ही । मैं यह जानता हूँ, मगर यह नहीं जानता कि यह सब किस घड़ी और किस पल में होगा ! इसी को कहते हैं—जानते हुए भी न जानते ।’

इस कथन में बड़ा रहस्य भरा हुआ है । उपनिषद् में कहा

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् ।

सोने के ढक्कन से जिस सत्य का मुँह ढँका हुआ है, एवन्ताकुमार उस सत्य का मुँह खोल रहा है । आप यह तो जानते हैं कि मरना है, मगर यह नहीं जानते कि कब मरना है ? फिर मरण को क्यों भूले हुए हैं ? अगर भूले नहीं हो तो ढाल क्यों कर रहें हो ? मगर याद रख कर आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करते ? संसार के लोग यह झूठ ही कहते हैं कि हमें मरने का ज्ञान है । जिसे मृत्यु का स्मरण हो, वह बुरे काम क्यों करेगा ? वह अन्याय, अत्याचार और पाप कैसे कर सकता है ? लोग यह सब करते हैं, इससे ज्ञान पड़ता है कि वे मरना नहीं जानते । महाराज चतुर्सिंहजी ने एक पद कहा हैः—

एवन्थाकुमार—मैं ! आह मैंने वह असुत पिना कि बस, कह नहीं सकता । इसका बर्तन करना असम्भव है । मैं वीरम स्वामी के साथ भगवान् महावीर के पास गया था । वहाँ जाकर भगवान् श्री बाखी सुनी । अत्यन्त आनन्द हुआ । अब तुम मुझे आझा दे हो तो मैं भगवान् के निकट शीका ले दूँ ।

तू कोई आगे सावधाना में बाह आलसा पारी ।

उत्तर दीधो ऐसे कुसरजी मात कहे बलिहारी ॥ रे एका ॥

शीका की बात सुनकर औरों की साथ तो मोह-भ्रम के आवेग में रोई होनी, पर एवन्था की साथ को हँसी आ गई । वह करने लगे—‘आह शीका कोई केक बोदे ही है । तू क्या जाने केक-कूद नहीं बूटा है, वृष के हाँव भी नहीं गिरे हैं । फिर भी तू संभम होने की बात कह कर मुझे आश्चर्य में डालता है ।’

साथ की इस बात के उत्तर में एवन्थाकुमार ने जो कुछ कहा उसके विषय में सिद्धान्त में कहा है—

“ ज्ञानमे अम्मा ”

हे माता । मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ ।

जो एवन्थाकुमार का यह उत्तर आश्चर्य में डालने वाला है, स्पष्टिप्त यही तो स्वाभाव है । विचित्र प्रतीत होने वाले कवन को संगत बनाना स्वाभाव का प्रयोजन है एवन्थाकुमार के इस उत्तर में समी उत्तर आ गया है ।

एवन्थाकुमार की माता ने यह देहा-मेहा-सा उत्तर सुन

जाति से बाहर कर दिया जाता है । अगर जाति के बड़े-बड़े समझे जाने वाले लोग ही इनका सेवन करने लगे, तो बेचारे छोटे क्या कर सकते हैं ? उन छोटी की जवान बन्द कर दी जाती है । क्या ऐसे बड़े-बड़े मरना जानते हैं ? मरना जानते होते तो यह पाप क्यों करते ? शराब पीना तो मुसलमानों में भी हराम माना जाता है । कुरान की आज्ञा का पालन करने वाले मुसलमान उस जमीन को भी खोद फेंकते हैं, जहां शराब का छोटा गिर पड़ा हो । लेकिन उनमें भी जो लोग मरना भूले हैं, वे शराब पीते हैं ।

शराब को बहुतेरे लोग 'लाल शर्बत' कह कर पी जाते हैं । मगर नाम बदल देने से वस्तु नहीं बदल जाती । कहा है —

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्य मदकारि तदुच्यते ।

अर्थात्—जिससे बुद्धि का नाश हो, जिसका सेवन करने से नशा हो वह सब मादक वस्तुएँ हैं । वह सब मद्य के ही रूपान्तर हैं । अतएव अगर मरना जानते हो तो शराब पीना छोड़ दो ।

आज कल मास भक्षण का और उसमें भी अड़ा खाने का प्रचार बढ़ता चला जाता है । यहां तक कि हिन्दू समाज के नेता समझे जाने वाले कतिपय लोग हिन्दुओं को माँसभक्षण करने का खुला उपदेश देने में सकोच नहीं करते । बहुत से लोग अड़े को मास के अन्तर्गत ही नहीं समझते । मैंने कहीं पढ़ा था कि गांधीजी ने जब विलायत जाने का निश्चय किया, तब उनकी माता ने उन्हें बहुत रोका । गांधीजी की माता के सत्कार उत्तम थे । वह साधु-मार्गी जैन मुनियों के सम्पर्क में थीं । उन्होंने गांधीजी से कहा— 'विलायत जाने वाले बड़ा भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं

या मनसो मोटी बात मरणा जासखो ।
 मरयो मरखो सग केवे, मरे सभी नर-नारी रे ।
 मरबा पेसी ओ मर आवे तो बखिहारी रे ॥ मरखो • ॥
 बीबा सू सगखो जग राजी मरखो कोरय न आवे रे ।
 राजा रक समी ने सरखो तो पस आवे रे ॥ मरखो ॥
 दुखा भूप डरप ने मरखो, कीखी सनेदायी रे ।
 बीर प्रथप बाण ने मरखो टेक न हारी रे ॥ मरखो • ॥
 मरबा ने बनधीर बिसरियो बाप यद कर बीमो रे ।
 धूँखाया रे साटे धातये जलो कीनो रे ॥ मरखो ॥
 गुरु गोविन्द रे ब्राह्मण मूरखो बाखक दोय विगाम्पा रे ।
 माम्मसाह भूम्या ने मन दे पाछा जाया रे ॥ मरखो • ॥
 मरबा ने जो जारोँ बीसू पाप कर्म महीं हेवे रे ।
 सुख दुख री परवा महीं रखे प्रभु ने सेव रे ॥ मरखो • ॥
 मरमे आव राम ने देखा य बीरे मन बागी रे ।
 चतुर बरख बखी रा, सेवे जो बुद्धभागी रे ॥ मरखो • ॥

सच है, जो मरना चाहते होंगे, वह जुरे कम कदापि नहीं करेगा । इस अवह जुरे कम का मतलब शरू पीना, मांस खाना, पर बी धम्म करण, जुआ खेलना, चोरी करना और बिश्वास भ्रात करना समझना चाहिये । मृत्यु को जानने वाला कम से कम इन पापों से बचकर बनेगा ।

कई लोगों में कुछ परम्परा से शरू मांस का अटकाव होता है । उनके यहाँ इन बुद्धिष्ठ बीजों का व्यवहार करने वाला

जाति से बाहर कर दिया जाता है । अगर जाति के बड़े-बड़े समझे जाने वाले लोग ही इनका सेवन करने लगे, तो बेचारे छोटे क्या कर सकते हैं ? उन छोटे की जवान वन्द करदी जाती है । क्या ऐसे बड़े-बड़े मरना जानते हैं ? मरना जानते होते तो यह पाप क्यों करते ? शराब पीना तो मुसलमानों में भी हुराम माना जाता है । कुरान की आज्ञा का पालन करने वाले मुसलमान उस जमीन को भी खोद फेंकते हैं, जहाँ शराब का छीटा गिर पड़ा हो । लेकिन उनमें भी जो लोग मरना भूलें हैं, वे शराब पीते हैं ।

शराब को बहुतेरे लोग 'लाल शर्वत' कह कर पी जाते हैं । मगर नाम बदल देने से वस्तु नहीं बदल जाती । कहा है —

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्य मदकारि तदुच्यते ।

अर्थात्-जिससे बुद्धि का नाश हो, जिसका सेवन करने से नशा हो वह सब मादक वस्तुएँ हैं । वह सब मद्य के ही रूपान्तर हैं । अतएव अगर मरना जानते हो तो शराब पीना छोड़ दो ।

आज कल मास भक्षण का और उसमें भी अड़ा खाने का प्रचार बढ़ता चला जाता है । यहाँ तक कि हिन्दू समाज के नेता समझे जाने वाले कतिपय लोग हिन्दुओं को माँसभक्षण करने का खुला उपदेश देने में सक्रोच नहीं करते । बहुत से लोग अड़े को मास के अन्तर्गत ही नहीं समझते । मैंने कहीं पढ़ा था कि गांधीजी ने जब विलायत जाने का निश्चय किया, तब उनकी माता ने उन्हें बहुत रोका । गाँधीजी की माता के सत्कार उत्तम थे । वह माधु मार्गी जैन मुनियों के सम्पर्क में थीं । उन्होंने गाँधीजी से कहा— 'विलायत जाने वाले वहाँ भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं

जाने दूमी ।' अब गोंधीजी ने बहुत कुछ कहा सुना तो उसकी माता एक शर्त पर उन्हें जान देने के लिए सहमत हुई । माता ने कहा—अगर तुम मेरे गुरु के पास चला कर सदिरा, मोस और परबी का त्याग करदो तो मैं जाने दे सकती हूँ अन्यथा नहीं ।

विश्रायत में परबी सेवन ऐसी साधारण बात है कि मामों पाप में उसकी गिनती ही नहीं है । सुनत हैं, अमेरिका में ६५ प्रतिशत ललाक होता है और बिबाहों की अपेक्षा ललाकों की संख्या बढ़न की तैयारी है । फ्रांस में इतना व्यभिचार है कि घर बाका पुरुष अपने घर में किसी दूसरे पुरुष को आया जानता है तो वह बाहर से ही झूट जाता है । वह घर में प्रवेश नहीं कर सकता । मित्रा ! भारतवर्ष इस दिशा में अब भी अत्यन्त सौमाग्यवादी है । भारतीयों में इस दृष्टि से अपनी मनुष्यता मौजूद है । यहाँ पशुता का यह नम्र आवरण नहीं है । भारतीय लोग इस प्रकार के दुराचार को बुरा की दृष्टि से देखते हैं ।

आखिरकार गोंधीजी अपनी माता के गुरु के निकट प्रविष्टा ब्रह्म हाकर विश्रायत गये । वहाँ जब वह बीमार हो गये, तो डॉक्टरों ने शर्करा पीन की सलाह दी । गोंधीजी ने कहा—मैं शर्करा पीने का त्याग कर चुका हूँ ।

डॉक्टरों ने कहा—अच्छा अद्य ज्ञान में तो कुछ दर्ज नहीं है ? उन्होंने युक्तिवा से साबित करने की चेष्टा की कि अद्या, मोस में सम्मिश्रित नहीं है । मगर गोंधीजी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे । उन्होंने कहा—अद्य मोस में श्रमिक हो अथवा न हो, मगर मैं माता उसे माम में ही गिनती है और मैंने अपनी माता की समझ के अनुसार ही प्रविष्टा ग्रहण की है । ऐसी हासत

मैं मैं आपकी बात न मानकर अपनी माता की बात मानना 'उचिन समझता हूँ। मैं किसी भी दशा में अडा नहीं खा सकता।

गोंधीजी अपनी बात पर दृढ़ रहे। बीमारी की हालत में, डाक्टरों का आग्रह अस्वीकार करके भी उन्होंने अडा नहीं खाया। गोंधीजी ने बीमारी में कष्ट पाना मजूर किया, पर धर्म से डिगना स्वीकार नहीं किया। कष्ट पाये बिना धर्म का पालन होता भी तो नहीं है। गोंधीजी ने प्रतिज्ञा न की होती और प्रतिज्ञा पर अचल न रहे होते तो कौन कह सकता है कि आज वह "महात्मा गोंधी" कहलाने के अधिकारी होते या नहीं? मनुष्य का उच्च चरित्र का अभाव है वह भी कोई मनुष्य है?

अडा और मछली का तेल (कॉड-लीवर ऑयल) जैसे घृणित पदार्थों ने धर्म के रूस्कार नष्ट कर दिये हैं।

इन सब पापमय वस्तुओं का सेवन लोग किस लिए करते हैं? दीर्घ जीवन के लिए। बहुत समय तक मृत्यु से बचे रहने के लिए इन वस्तुओं का व्यवहार किया जाता है, मगर दुनिया कितनी अधी है कि आँखों दिखाई देने वाले फल को भी वह नहीं देखती। ज्यों-ज्यों इनका प्रचार बढ़ता जाता है, त्यो त्यो रोग बढ़ते जा रहे हैं, नयी नयी आश्चर्यजनक बीमारियाँ डाकिनों की तरह पैदा हो रही हैं, चम्र का औसत घटता जा रहा है, शरीर की निर्वलता बढ़ती जाती है, इन्द्रियों की शक्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है, देखते-देखते चटपट मौत आ घेरती है, फिर भी अधी दुनिया को होश नहीं आया। क्या प्राचीन काल में ऐसा था? नहीं। तो फिर 'पूर्व' की ओर उदय की दिशा में-प्रकाश के सम्मुख न जाकर लोग 'पश्चिम' की तरफ अस्त की ओर-मृत्यु

के मुह की सीप में क्यों खा रहे हैं ? जीवन की ज़ख्मों से घेरित होकर मौत का आदिगम करने को क्यों इच्छा हो रहे हैं ? मित्रो ! आँखें खोलो, फिर आप ही सब कुछ समझ आयागे ।

परन्तु तो सब के लिए मातृ के समान होनी चाहिए ।
मूँधर कवि कहते हैं —

पर-तो लक्षि जे धरती निरखें,
धनि हैं धनि हैं धनि हैं गर से ।

जहाँ पाल बधी नहीं होती, वहाँ पानी नहीं रुकता और जहाँ पानी नहीं रुकता, वहाँ अच्छी खेती नहीं हो सकती । मैंने ज्ञानियों के बचन आपको सुनाकर उपदेश की बर्षा की है, पर पाल के अभाव में यह उपदेश भी कल्याणकारी नहीं हो सकेगा । अतएव पाल धर्म जानी चाहिए, जिससे उपदेश का पानी ठहर मके और आपका कल्याण हो । आजकल जैसी-जैसी, कमाने-खाने का योग्य व्यवहारिक शिक्षा तो ही जाती है मगर धर्म की बपा तभी ठहर सकती है जब धार्मिक शिक्षा ही लाय । हमारे उपदेश का पानी रोकने की पाल धर्म की शिक्षा है । अतएव बाइबिल को हम धर्म की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का समावेश हो । विनीत पुत्र तो सभी में पाए जाते हैं, परन्तु शिक्षा ऐसी दते हैं जिसमें धर्म को स्थान नहीं होता । ऐसी अवस्था में बाइबिल बिधीत हो कस ? माँ-बाप नहीं समझते कि माँ-बाप किस प्रकार बनना चाहिए ? वे अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ हैं । इस स्थिति में मन्थन कराव देना है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

नागिन और विलाव के विषय में प्रसिद्ध है कि वह अपने बच्चों को खा जाते हैं । जिसके माँ-बाप नागिन और विलाव के समान हैं, वह बालक सुख कैसे पा सकते हैं ? इसी प्रकार जो माता-पिता अपने बालक को धर्म की शिक्षा ही न देंगे, तो उन का बालक विनीत किस प्रकार बन सकेगा ?

एवन्ताकुमार को अल्प-आयु में भी धर्म की शिक्षा मिली थी । इसी से वह कह रहा है कि—‘माता ! मैं यह तो जानता हूँ कि मरना आया, लेकिन यह नहीं जानता कि कब आया । इसी प्रकार मैं यह तो जानता हूँ कि स्वर्ग-नरक आदि कर्म से ही मिलते हैं, किन्तु यह नहीं जानता कि किस क्षण के कर्म से स्वर्ग और किस क्षण के कर्म से नरक मिलता है ? हे माँ ! तू मुझे छोटा कहती है लेकिन क्या छोटे नहीं मरते ? अगर छोटी आयु में भी मृत्यु आ जाती है, तो संसार में रहना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ?’

माना ने समझ लिया कि बालक को तत्त्वज्ञान हो गया है, इसलिए अब यह गृहस्थी में नहीं रहेगा । जिसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, जो जगत् के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उसे संसार असार प्रतीत होने लगता है । संसार की समस्त सम्पदा और विनोद एवं विलास की विविध सामग्री, उसका चित्त अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती । संसारी लोगों द्वारा कल्पित वस्तुओं का मूल्य और महत्व उसके लिये उपहास का पात्र हैं । वह बहुमूल्य हीरे को पाषाण के रूप में देखता है । भोग को रोग मानता है । उसके लिए पदार्थ अपने असली रूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैं । ऐसे विरक्त पुरुषों का

वासनाओं के बन्धन में बन्धे हुए साधारण मनुष्यों की पुष्टि पर ठारस आता है। उनका हृदय बोझ बठठा है—

दास्य परिभवक्षरा बन्धुजना बन्धन विष विषया ।

काऽय जनस्य माहा, ये रिपक्स्तपु सुहृन्नाशा ॥

अर्थात्—पत्नी पराभव का कारण है, बांधवजन बन्धन है, विषयभोग विष है। फिर इस सेसारी क्षीय का मोह न जाने कैसा है कि यह शत्रुओं को मित्र समझ रहा है।

तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयभोग से इसी प्रकार बुरा माग्त है, जैसे साधारण मनुष्य कछे भाग को देखकर। कछे नाग को जपने निरुद्ध आते देखकर कौन स्थिर रह सकता है ? इस प्रकार विवेकपूर्ण वैराग्य की स्थिति में किसी को समझ-बुझकर सभार में नहीं फँसाया जा सकता। एवम्ताकुमार की माता इस तत्त्व को समझती थी। उसे विश्वास हो गया कि शास्त्रक अथ गृह सत्तार में नहीं रह सकता। एवम्ताकुमार की माता ने कहा— 'तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई हर्ज नहीं, मगर एक बात कष्टी हूँ। तुम चाहे एक दिन ही राज्य करना मगर एक बार राज्य प्रदण्ड कर दो। फिर वैसी इच्छा हो, करना।'।

माता के इस असुरोध का अम्बीछर करना एवम्ताकुमार न बर्जित नहीं समझा। वह मौन रहे और 'मौने स्वीकृति छप यम्' मानकर उनके माता-पिता ने राज्याभिषेक की तैयारी आरम्भ कर दी।

दूसरे दिन एवम्ताकुमार राजसिंहासन पर बिराजमान हुए और राजा बन गये। राजा बन जाने के बाद उनके माता पिता

ने कहा—‘पुत्र, देखो, राजपाट में यह आनन्द है । इस आनन्द को छोड़कर घर-घर भीख माँगना क्या अच्छा है ।’

एवन्ताकुमार की आत्मा में अद्भुत प्रकाश जगमगा उठा था । उसकी बुद्धि अत्यन्त निर्मल और विचार शक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण हो गई थी । उसने माता-पिता से कहा—‘आपने मुझे यह पद प्रदान किया है, मगर क्या मुनिपद इससे छोटा है ? नहीं, तो उसे छुड़ाने के लिए इस पद का प्रलोभन किस लिए दे रहे हैं ? हाथ जोड़ेगा तो राजा ही मुनि के समक्ष हाथ जोड़ेगा । मुनि किसी राजाधिराज को भी नहीं जोड़ता । चक्रवर्ती भी मुनियों के चरणों में मस्तक रगड़ता है ।’

एवन्ताकुमार की असाधारण प्रतिभा और अपूर्व भावना देख माता-पिता दण रह गये । उन्होंने दीक्षा देने के लिए उसे भगवान् महावीर को सौंप दिया ।

इस प्रकार की असाधारण विभूतियाँ ससार में कदाचित् ही जन्म लेती हैं । इन्हें अपवाद-पुरुष कहा जा सकता है । जन्मान्तर के अतिशय उग्र मस्कारों के बिना कोमल वय में इस प्रकार के व्यक्तित्व का परिपाक नहीं होता ।

भागवत में भी इसी प्रकार का एक आख्यान है । राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं । बड़ी रानी धर्मपरायणा और तत्त्व को जानने वाली थी । छोटी रानी ससार के सुखों में मस्त रहती थी । बड़ी रानी सरल स्वभाव की भोली स्त्री थी, इस लिये राजा ने उसे अनमानती कर दी । इस का एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था । राजा ने बड़ी रानी को एक अलग मकान दे दिया था

और निबल परिमाण्य भ उसे मोहन आदि आवश्यक वस्तुएँ देने की आज्ञा दे दी थी। छोटी रानी उसके प्रति दृप रखती और अपने दास-दासियों द्वारा इस बात की निगराना रखती कि बड़ी रानी को कोई चीज नियत मात्रा से अधिक तो नहीं दे जा सके।

बड़ी रानी इस व्यवहार को बड़ी ही शान्ति के साथ सहन करती थी। वह अपनी मौजूदा परिस्थिति में संतुष्ट थी। अगर कोई कभी उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए राजा के अभ्यास व्यवहार की बर्त्ता करता, तो रानी कहती—‘मेरे पति का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, जो उन्होंने धर्ममय जीवन बिछाने और मोह मिटाने के लिए यह समय दिया। वह अपने अपमान का विचार करके दुःख का अनुभव नहीं करती थी। वह मस्त रहती।

मनाने वाला हो तो मन क्या नहीं मान लेता ? वह सभी कुछ समझ लेता है, समझने वाला आदिप। विबंक से जाय करने वाला के लिए मन अवशेष शिशु के समान है।

एक दिन राजा इच्छानपाद छोटी रानी के महल में बैठे जा और उसके लड़के को गोद में लिये था। लम्बे-लम्बे ध्रुव अचानक बहाने जा पहुँचा। उसने पिता की एक तरफ की गोद लार्जी दृष्टि और वह उसमें बैठ गया। मोह के लड़के को अपने लड़के की बराबरी पर बैठ देना रानी की ईर्ष्या की अग्नि लड़क लड़ी। उसने ध्रुव का राजा की गोद से हटा दिया और कहा—‘इस गोद में बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था।’

मिदित कर्म ज आदौ, तब बरजत संसार।

तुम बरजत सुकृत करत, यह न नीति व्यवहार ॥

रानी के इस निर्दय व्यवहार से बालक ध्रुव को बहुत दुःख हुआ । वह रोता-रोता अपनी माँ के पास पहुँचा । 'उसने सब वृत्तान्त सुनाते हुए कहा—'माँ, तुम्हारे पेट से जन्म लेने के कारण क्या मैं पिता की गोद में बैठने योग्य न रहा ?' पुत्र की यह बात सुनकर सहनशीला और धैर्यधारिणी रानी को भी कितना दुःख हुआ होगा ? मगर उसने अपना दुःख प्रकट नहीं किया । उसने बालक से कहा—'बेटा ! मुझसे पूछे बिना तू पिताजी की गोदी में बैठने गया ही क्यों ? अपन ईश्वर की गोद में बैठे हैं, फिर किसी और की गोद में बैठने की आवश्यकता ही क्या है ? तप करके उसे ईश्वर के प्रति अर्पित कर देने से वह पद मिलता है—वह सर्वश्रेष्ठ गोदी प्राप्त होती है उसके आगे राज्य आदि सभी कुछ तुच्छ हैं ।

आज यह उदात्त शिक्षा कहाँ ? जिस माता की भावना इतनी उन्नत होगी, उसका बालक भी ध्रुव सरीखा हो सकता है । मगर कहाँ हैं ऐसी देवियों जो अपने बालक को मनुष्य के रूप में देवदिव्य विचार वाला, दिव्य शक्तिशाली—बना सकें ? महिलावर्ग की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है । जब तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह नहीं हो सकता । आखिर तो मनुष्य के जीवन का निर्माण बहुत कुछ माता के हाथ में ही है । माता ही बालक की आद्य और प्रधान शिक्षिका है । माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, वरन् बालक के सस्कारों की और व्यक्तित्व की भी जननी है, अतएव बालक के सुधार के लिए पहले माताओं के सुधार की आवश्यकता है ।

आजकल न तो माताएँ ही बालकों को योग्य वार्षिक शिक्षा

हे सकती हैं और न सरकारी स्कूलों में ही ऐसी शिक्षा मिलनी है। सभी शिक्षा यह है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति धर्मेनिष्ठ बने और राजा से लेकर रक्त तक, मनुष्य से लेकर कुट्ट कीट—पतंग तक—प्राणी मात्र की सेवा करने की क्षमता उत्पन्न हो जाय।

राजा अचानक ही रानी-धर्म न जानता होती थे पति और सौत के निष्ठुर व्यवहार से दुःखित होकर रोने लगती जबकि ईर्ष्या की भाव से तप कर उनसे बढ़ता देने पर बतारू हो जाती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने साक्षात्—‘रोने से क्या लाभ है ? बढ़ता देने की कोशिश करने से मैं भी बर्गों की कोटि में चली आऊँगी। मगर मैं अपना तेज क्यों घटाऊँ ?

माता की बात सुनकर धृष न कहा—‘तू मेरा माता क्या है, मुक्त शक्ति इन वाली देवी है। अब मैं तप करके परमात्मा की गोद में ही बैठूँगा। अतएव मुक्त आशा हो, मैं तप करने आऊँ। यह कह कर बाढ़क धृष तप करने जाता गया। उसकी माता इससे पचराई नहीं।

धृष जा रहा था कि भाग में नारद मिले। नारद कहने लगे—‘अभी तू बड़ा पातक है। तुम्हें क्या पता—वैराग्य किस चिह्निया का नाम है ? फिर तप करने के लिए वन में क्यों जा रहा है ? बब ! तेरी कोमल कमर है। तुम्हसे तप न होगा। घर लौट जा।

धृष न उत्तर दिया—आपस मुझे बड़ी आरत थी मगर आप मुझे निराश कर रहे हैं। आप बसटी गयी बहा रह है। आप आज से पहले मेरा पाम नहीं आये थे, आज क्यों आये हैं ?

यह तप की ही शक्ति है कि नारदजी जैसे ऋषि भी आकर्षित हो सके हैं ।

निन्दित कर्म जे अद्वै, तम बांजत ससार ।

तुम बरजत सुकृत करत, यह न नीति व्यवहार ॥

हे ऋषि । कोई अच्छे काम न करता हो तो उसे अच्छे की ओर प्रेरित करना आपका काम है । मगर आप तो अच्छे काम से रोक रहे हैं ।

नारदजी बोले—नहीं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है । मैं किसी को मत्कार्य से रोकना नहीं चाहता ।

ध्रुव—मैं तप करने जा रहा हूँ तब तो आप रोक रहे हैं, अमर से राज्य करता होता तो न रोकते । आपके लिए क्या यही उचित है ? मैं क्षत्रीयपुत्र हूँ, वीर हूँ । मेरी माता ने मुझे तप करने की शिक्षा दी है । मैं तप करने की प्रतिज्ञा करके घर से निकला हूँ । आप गुप्त सिंह बालक को सियार बालक न बनइए ।

जब देख्यो बालक सुदृढ़, अरु अखड विश्वास ।

नारद परम प्रसन्न हैं, साधु मानु कहि तास ॥

नारद कहने लगे—तेरी परीक्षा हुई और मेरा अभिमान गया । आज मुझे मालूम हुआ कि जितनी सच्ची परमात्म-प्रीति एक बालक में हो सकती है, मुझमें उतनी भी नहीं है ।

भागवत की यह कथा है । एक कथा मदालसा की भी है, जिसने आठ-आठ वर्ष की उम्र में ही अपने बालक को सत्यास लेने भेज दिया था ।

वे सक्त हैं और न सरसरी स्कूलों में ही ऐसी शिक्षा मिलनी है। सभी शिक्षा यह है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति धर्मनिष्ठ बने और राजा से लेकर रंक तक, मनुष्य से लेकर पुत्र कीट-पतंग तक-प्राणी मात्र की सेवा करने की क्षमता उत्पन्न हो जाय।

राजा उत्तानपाद की रानी धर्म न जानता होती तो यदि और सौत के निष्ठुर व्यवहार से दुःखित होकर रोने लगती अथवा ईर्ष्या की भाव से तप कर उससे बदला लेने पर तत्पर हो जाती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा—‘रोने में क्या लाभ है? बदला लेने की कोशिश करने से मैं भी उन्हीं की कोटि में पड़ी जाऊँगी। मगर मैं अपना तेज क्यों घटाऊँ?’

माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा—‘तू मेरा माता क्या है, मुझे शक्ति दन वाली देवी है। अब मैं तप करके परमात्मा की गोद में ही बैठूँगी। अतएव मुझ आशा हो, मैं तप करने जाऊँ। यह कह कर बाढ़क ध्रुव तप करन चला गया। उसकी माता इससे पचपई नहीं।

ध्रुव आ रहा था कि माग में नारद मिल। नारद कहने लगे—‘अभी तू छोटा बाढ़क है। तुम्हें क्या पता-वैराग्य किस चिकित्सा का नाम है? फिर तप करने के लिए वन में क्यों ला रहा है? बब! तेरी कोमल उम्र है। तुम्हें तप न होगा। घर लौट जा।

ध्रुव ने उत्तर दिया—‘आपसे मुझे बड़ी आशा थी मगर आप मुझे निराश कर रहे हैं। अगर बसती गंगा बहा रहे हैं। अगर आज से पहले मेरा पाम नहीं आये थे, आज क्यों आये हैं?’

संवत्सरी पर्व

श्रेयांस जिनन्द सुमर रे ।

यह भगवान् श्रेयांसनाथ की प्रार्थना है । आज संवत्सरी का महान् पर्व-दिवस है । यह पर्युषण पर्व का अन्तिम दिन है । आज चतुर्विध श्रीसच में असाधारण उत्साह है । इस पवित्र अवसर पर अपने जीवन को और अपने उत्साह को परमात्मा की प्रार्थना से ओतप्रोत बना लेना चाहिए । जीवन में ऐसे धन्य क्षण बहुत ही कम, कभी-कभी मिलते हैं । सोभाग्य से जब ऐसे क्षण मिले तो उन्हें खाली न जाने देना ही चतुराई है । सुअवसर से लाभ उठा लेना प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष का कर्त्तव्य है ।

उत्साह के बिना कोई भी काम नहीं होगा । कार्य साधारण हो और उसके दूसरे साधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हों, तब भी उत्साह के अभाव में वह यथावत् सम्पन्न नहीं होता । इसके विपरीत उत्साही पुरुष पर्याप्त साधनों के अभाव में भी अपने तीव्र उत्साह से प्रेरित होकर कठिन से कठिन कार्य भी साध लेता

एकम्ता मुनि ने भी वाक्यकाज में दीक्षा ले ली । उन्होंने पानी में नाब भी डेराई, जिससे मुनियों के मन में सम्येह हुआ कि यह क्या साधुपन पात्र सकेगा ? क्यों ही मुनियों ने इनसे कहा कि साधु को पानी में नाब डराना नहीं कल्पित, त्यों ही उन्होंने धीरे से अपना पात्र पानी से निकाल लिया ।

मुनियों ने भगवान् से पूछा—प्रभो ! एकम्ता मुनि कितने मन्त्र धारण करेगा ?

भगवान् भासै सब साधों से मक्ति करो सदीव ।

निम्दा द्विजना मत करो इनकी, ये चरम शरीरी बीर रे ॥ एकता • ॥

भगवान् ने मुनियों से कहा—‘इनकी निम्दा-अवहेलना मत करो । यह चरमशरीरी जीव हैं । इसी भव से मुक्ति प्राप्त करेंगे ।

अन्त में एकम्ता मुनि ने सकल कर्मों का त्याग किया । यह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

मित्रो ! तप में अपूर्व, अद्भुत और आश्चर्यजनक शक्ति है । तपस्सा की अग्नि में आरमा के समस्त विकार मरम् हा जाते हैं और आरमा सुखर्य की तरह प्रकाशमान हो उठता है । एकम्ता कुमार जैसे महापुरुष मझे ही अपवाद रूप ही हों, और पक्षमान अक्ष म हमके अनुकरण की शक्यता न हा तो भी हमका आदर्श अपने मण्डल रखणों और तप की महिमा समभोग तो कल्याण हागा ।

हर जाते हैं और बहुत से लोग कभी एकादशी आदि का उपवास करते भी हैं तो एकादशी, द्वादशी की दादी बन जाती है। लेकिन जैनो के इस उपवास में खाना-पीना कुछ भी नहीं है। अगर कोई चाहे तो अधिक से अधिक अचित्त जल पी लेता है। अन्न का या किसी अन्य खाद्य पदार्थ का एक भी कण भुँड़ में डालने से उपवास भंग हो जाता है। जैनों का उपवास इतना कठिन होने पर भी आज के दिन छोटी-छोटी लडकियों भी बत्साह के साथ उपवास करने को तैयार हो जाती हैं। इस पर्व की यह स्वाभाविक विशेषता है।

पर्युषण में मतलब उस काल से है, जब साधु किसी विशेष मर्यादा के साथ एक ही स्थान पर रहते हैं। साधु चार मास के सिवाय शेष आठ मास में विचरने तथा वस्त्र पात्र लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन पर्युषण अर्थात् चातुर्मास के बन्धन में रहते हैं। साधु मर्यादा के साथ एक ही स्थान पर चार मास पर्यन्त रहते हैं। पर्युषण काल जघन्व चार मास का और उत्कृष्ट छह मास का होता है। आपाढ़ी पूर्णिमा को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने के पश्चात् भगवान् महावीर ने जिस प्रकार पर्युषण पर्व की आराधना की, उन्ही तरह गौतम स्वामी, सुवर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि ने भी की है। उनकी परम्परा में होने वाले अन्यान्य आचार्य भी उसी प्रकार आराधना करते आये हैं।

आचार्यों की इस परम्परा में पूर्वजों के उठिन समय रूप तलवार की धार पर चलने वाले पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज हुए हैं। उन्होंने अन्यान्य तप तो किये ही, लेकिन इक्कीस वर्ष

है । अतएव ज़त्साह का होना आवश्यक है, और अब ज़त्साह है
 छे इसे सफल भी कर लेना चाहिये । ऐसा सुअबसर बार-बार
 नहीं मिलता । "स प्रार्थन्य में कहा गया है —

सुमर रे सुमर रे सुमर रे भैयांस जिन द सुमर रे ।

हे आत्मा ! तू परमात्मा को सुमर । तू त्थार परमात्मा हो
 नहीं है—एक है । फिर भी तू अनादि काल से अनेक योनियों में
 भटकता हुआ, अम्म-मरख के कष्ट भोग रहा है । आर संसार की
 तुच्छ अठितुच्छ वासनाओं में आनन्द मान रहा है । इस प्रकार
 तूने अनन्त काल बिता दिया है । अब तू थैठ आ । अब ऐसा
 जीवन मत गवा । परमात्मा का स्मरण कर और तू तथा परमात्मा
 एक रूप हो जा ।

इस महान् और कल्याणमय साम्य की स्थिति के लिए
 आज का दिन महत्वपूर्ण अवसर है । मैं आपको यह बतलाना
 चाहता हूँ कि पर्युषण पर्व क्या है ? सिद्धान्त में इस महापर्व को
 पर्युषणकल्प कहा है । इस पर्व की महिमा बतलाने के लिए बहुत
 समय की आवश्यकता है फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ कहूँगा ।

जैन सभ में इस महापर्व का सरदार इतना व्यापक है कि
 एक बच्चे पर भी इसका प्रभाव है । अम्य पर्वों पर तो बच्चों को
 नान-दाने की मन्नता रहती है और वह पेसी ही बस्तुएँ मांगते हैं
 लेकिन इस धार्मिक पर्व पर उनकी मांग न खाने की होती है । वे भी
 उपवास करने की ही इच्छा करते हैं । समुप्य के प्रायः अन्नमय
 हैं । अतएव अन्न का त्याग करना सरल नहीं है । तीस-चाहीस
 वष के जवान और सममन्तार आदमी भी उपवास के नाम से

कहो, चाहे अनासक्ति योग की उच्च भूमिका कहो अथवा स्थिरप्रज्ञा अवस्था कहो, यह योगी जनों को प्राप्त होती है ।

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज इसी स्थिति की ओर झुके रहते थे । वह सम्प्रदाय के आचार्य थे, सघ के नियामक थे, तथापि निस्पृह भाव ननमें सदैव विद्यमान रहता था । उन्हें सघ या चेला बढ़ाने की कतई हवस नहीं थी । आत्म-प्रत्याण की भावना ही वनमें मुख्य थी । फिर भी चतुर्विध सघ उसी महात्मा के साथ होता है जो तन-सयम की अधिक आराधना करता है । पूज्य हुक्मीचन्दजी महाराज उत्कृष्ट संयम पालन और उत्कृष्ट विहार करने के लिए निकले थे, इसलिए सघ उस महा-पुरुष को कैसे भूल सकता था ? यही कारण है कि आज उन का वशवृत्त इतना विशाल हो गया है ।

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज के पश्चात् पूज्य श्रीशिव-लालजी महाराज हुए । इन्होंने तैंतीस वर्ष तक एकान्तर तप किया । उनके बाद पूज्य श्रीउदयमागरजी महाराज का उदय हुआ । उन की आकृति में इतना माधुर्य था कि उन्हें जो देखता, वही आकर्षित हो जाता था । उन जैसा तेजस्वी आर उनकी शानी का पुरुष शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो । इन्होंने अपने उत्कृष्ट आचार और उपदेश द्वारा राजा-महाराजाओं पर तथा गोश-मुहम्महद नवाब आदि पर भी अपना प्रभाव डाला था । तदनन्तर पूज्य श्रीचौथमलजी महाराज आचार्य पद पर आसीन हुए । इन्होंने सम्प्रदाय में ज्ञान, ध्यान और आचार-विचार में बहुत उन्नति की । पूज्य श्रीचौथमलजी महाराज के बाद पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज आचार्य हुए । शब्दों द्वारा उनका ज्ञान

पर्यन्त बेछे बेछे पारणा भी किया । इतने छम्बे समय तक वह पञ्चमूर्ति उपवास करते रहे । वह महापुरुष बाह्यो मास पर पिछोकी रखते थे । उस एक पिछोकी को भी बारह महीने तक बछाने का उनका नियम था । इस प्रकार सब के नायक बनकर उन्होंने मौज नहीं की । किन्तु अधिक से अधिक त्याग किया, सधम का आदर्श अन्य मुनियों के समक्ष उपस्थित किया और अपनी आत्मा पवित्र बनाई । वे कभी हुई वस्तु नहीं खाते थे और ठेक ब्रह्मों के सिवाय अन्य सब ब्रह्मों का भी उन्होंने त्याग कर दिया था । इससे पता लगता है कि उनका जीवन कितना समयमय बन गया था, उनकी वृत्ति कितनी सूक्ष्म हो गई थी और ज्ञान तथा तप किस सीमा तक उनके जीवन में एक रस हो गए थे ।

आ पुरुष पूर्ण रूप से आत्माभिमुख हो जाता है, उसकी आत्मा ही उसका विरज बन जाती है । उसे अपनी आत्मा में जो सम्यक्बोध प्रतीत होती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं । आत्मा में अध्यवसायों के उत्थान और पतन की जो परम्परा निरन्तर जारी रहती है उस उत्थान भाव से निरीक्षण करने वाले आत्मदृष्ट को बाह्य दुनिया की ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिलता । इसका जर्थ यह नहीं कि ऐसा अन्तर्दृष्ट पुरुष बीबीसों घण्टे ओंछे मूढ़ कर स्थिर हो बैठ रहता है । वह शारीरिक धर्म का निर्वाह करता है, अपने उपदेश आदि सावधानिक कार्यों में भी प्रवृत्त होता है, फिर भी उसकी सूक्ष्म दृष्टि भीतर की ओर होती है । बाह्य कार्यों को करते हुए भी इसकी आत्मिक सम्पत्ति अक्षयिणी रहती है । ऐसी वह स्थिति को आगे पीछे का दूर

मन्मार्ग दिखाई न दिया । उसने अपने कुलवर्म का भी विचार न किया । मोह में फँस कर मनुष्य कितना मूढ़ और पतित हो जाता है ।

उदायन को जब यह वृत्तान्त विदित हुआ, तो उसने सोचा—अगर चन्द्रप्रद्योतन को दासी की आवश्यकता थी ही तो वह मुझसे माँगता । मगर इस प्रकार चुरा कर ले जाना घोर अनीति है और दासी के प्रति अत्याचार भी है । उसने मुझसे कमजोर समझ कर ऐसा किया होगा । मगर इस अनीति को मुझे रोक्ना चाहिए और यह भी बता देना चाहिए कि अनीति सबल होती है या नीति प्रबल होती है ?

यह विचार कर उदायन ने चन्द्रप्रद्योतन के पास अपना दूत भेज कर कहलाया—‘मेरी चुराई हुई दासी को वापस भेजो और इस दुराचार के लिए क्षमायाचना करो ।’

दूत गया । चन्द्रप्रद्योतन ने दर्प के साथ उत्तर दिया—‘अच्छे रत्न बलवान् के पास हुआ करते हैं और होने ही चाहिए । दासी भी जगत् का एक रत्न है । वह मेरे पास ही शाभा देगा । यही विचार कर मैं उसे ले आया हूँ । जिसमें शक्ति होगी वही इस रत्न का अधिकारी है । अगर उदायन में शक्ति हो तो ले जाये ।’

उदायन श्रावक थे और सोलह देशों के राजा भी थे । उन्हें युद्ध करना अभीष्ट नहीं था, मगर उन्होंने सोचा—अनीति का प्रतिकार न करना राजा के लिए कलक का टीका है । युद्ध के भय से जो राजा अन्याय, अत्याचार होने देगा, वह पृथ्वी को नरक बना डालेगा और अपने धर्म को कलंकित करेगा । अपराधी को

परिचय दिया था। उनके तेज, प्रताप तथा उनकी गर्भीरता और मधुर वाणी का जिसने अनुभव किया है, वह अमुक उन्हें नहीं भूल सकता। आज वे हमारे समक्ष नहीं हैं तथापि उनके प्रति अगर हमारी भक्ति है तो वे समीप ही हैं। इन सब महापुरुषों का स्मरण करने से आत्मा में शक्ति और धर्म में रुचि उत्पन्न होती है।

जिस प्रकार सुभर्मा स्वामी जे लेकर पूज्य हुक्मीचन्द्रजी महाराज के समय तक आषाढ़ी पक्षी से २० दिन पर सबस्वरी होती थी है वही प्रकार आजकल भी होती है। आज का दिन यही पवित्र दिन है।

सबस्वरी पर आत्मा का निर्मल बनाने का अपूर्व अवसर है। छोटी-छोटी बातों में से सुभस्वर को भूलना नहीं चाहिए। इस दिन समस्त प्राणियों के प्राण निर्धर होकर—वर भाव को अन्तर्करण से अलग करके आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। ऊपर से 'कर्म-कामना' न रहे भी मात्र से बर का न भूलना सभी कर्म-कामना नहीं है। सभी 'कर्म-कामना' किस प्रकार होती है, इसके लिए मध्य में एक आदर्श बतलाया गया है। वह इस प्रकार है—

चन्द्रप्रशोदन उज्ज्वल का राजा था। उसरी विषय-वासना बहुत बड़ी हुई थी। चन्द्रप्रशोदन समथ पुरुष था मगर इसमें वह एक बड़ा दुर्गुण था। यह दुर्गुण था इतना बड़ा हुआ था कि उसने राजा उज्ज्वल की दामी को खाने का विचार किया। अन्त में मान भूल कर यह काम दामी को चुग लाया। दामी सुन्दरी थी और इसके लोभ से चन्द्रप्रशोदन की भौंने बाधिया गई। इसे

पौषध नहीं करता था और जबरदस्ती पौषध कराना उचित भी नहीं था । अतएव उदायन ने उससे कहा—‘मैं कल पौषध व्रत धारण करके धर्मध्यान में ही अपना समय व्यतीत करूँगा । भोजन मैं करूँगा नहीं । आपके लिए मैं व्यवस्था किये देता हूँ । आप जो चाहें, खाएँ-पीयें रसोइया आपका ही है । आप किसी प्रकार का सक्रोच न कीजिएगा ।’

चन्द्रप्रद्योतन के प्रति उदायन ने जो स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार किया था वह ऐसा ही था, जैसा एक वीर को दूसरे वीर के साथ करना चाहिए । इस व्यवहार से चन्द्रप्रद्योतन पानी-पानी हो गया । विजेता के प्रति पराजित में जो विद्वेष पाया जाता है, वह उसमें नहीं रहा । उदायन के शीतल व्यवहार ने उसके अन्तःकरण की द्वेषाग्नि शान्त कर दी । चन्द्रप्रद्योतन को यह भी मालूम हो गया था कि उदायन संवत्सरी के दिन परिपूर्ण उदार भावना में आते हैं । अगर इस अवसर पर मेरी बेटी कट गई तो कट गई, अन्यथा नहीं कटने की । कल मेरे लिए अद्वितीय अवसर है । संवत्सरी का दिन ही मेरी मुक्ति का द्वार है ।

यद्यपि चन्द्रप्रद्योतन को संवत्सरी की आराधना नहीं करनी थी, फिर भी अपना मतलब गाठने के लिए उसने उदायन से कहा—‘मैं भी आपकी भोति क्षत्रिय हूँ । आप जो धर्म मानते हैं, वह मैं भी मानता हूँ । ऐसी स्थिति में, जब आप पौषध करेंगे, तो मैं भी क्यों नहीं करूँगा ?’

उदायन ने कहा—‘आप पौषध करें यह अच्छी बात है, परन्तु देखादेखी करने पर अगर भूख लग आई तो कठिनाई होगी । आप विचार देखिए ।’

दृष्ट न देना बायरा है । राजधर्म की रक्षा के लिए म्हायनीति की प्रतिष्ठा कायम रखने के हेतु युद्ध करना ही चाहिए ।

इस प्रकार विचार कर उदायन राजा ने अथार सेना लेकर राजन पर बढ़ाई कर दी । उदायन सिंध का राजा था । यहा से उस राजैन पहुँचना था । राजा काफी लम्बा था । कमानक में कहा है कि सैनिकों को पानी पीने के लिए प्रभावती रानी न हीन पुँकर बनबाये, जिनमे सेना को बड़ी सहूलित हुई ।

उदायन और अमृप्रद्योतन में झगड़े हुई । अनीति अन्ततः निवृत्त ही साधित होती है । अमृप्रद्योतन हार गया । उदायन ने उसे पकड़ लिया । उसने अपने बाप से अमृप्रद्योतन के मरतक पर अंकित कर दिया—मम दासीपति' अर्थात् यह मेरा दास है ।'

इतना करके और राजैन पर अपना महा फहरा कर उदायन राजा, कैदी अमृप्रद्योतन को साथ लिय बापिम छोटा । वह राजैन से कहा कि चातुर्मास के दिन आ गये । उसने दशाणुपुर—दक्षमान मन्मौर में अपना पड़ाव बना दिया । उन्ही जगह सप्तसरी पर्य आ गया । उदायन ने आदेश जारी किया—'सब प्रकार की इसजस बन्द करके—बैर मूल कर इस पर्य की आराधना करो ।' राजा का आदेश पाकर मेमा के सब लोगों ने अपनी—अपना भावना और शक्ति के अनुसार पक्ष की आराधना की । यद्यपि अमृप्रद्योतन इस समय कठो की दास्यत में था, फिर भी आन्तर यह राजा था । अतएव उदायन उसे अपने ही साथ मोचन कराता था ।

उदायन सप्तसरी के दिन पीपल करता था । अमृप्रद्योतन

पुरुष से कहा—मैं तुझ पर सन्तुष्ट हूँ । तू चाहे तो जौ, गेहूँ आदि के पौधे मांग ले और चाहे आम, अनार आदि वृक्ष मांग ले । वह पुरुष दयालु था । उसने देव से कहा—‘आम, अनार आदि से किसी अमीर का थाल भले ही मज जाय, लेकिन सर्वमा-वारण का काम तो जौ, गेहूँ आदि से ही चल सकता है । आम, अनार आदि के अभाव में कोई मर नहीं जाता, लेकिन गेहूँ जौ आदि न मिलने पर तो मर जाना होगा । अतएव मुझे आम, अनार आदि के बड़े बड़े वृक्षों की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए तो गेहूँ आदि के छोटे छोटे पौधे ही भले हैं ।’ यह छोटे पौधे वैसे-तो तृण ही हैं, लेकिन सब का जीवन इन्हीं पर अवलम्बित है । इस कारण उस पुरुष ने तृण ही माँगना उचित समझा ।

घास पर पौषध करने से निरभिमानता आती है, विलास-वृत्ति में न्यूनता होती है और मनुष्य अपने आपको एक भिन्न प्रकार की पवित्र स्थिति में अनुभव करने लगता है ।

दोनों राजाओं ने पौषध किया । चन्द्रप्रद्योतन पौषध की विधि नहीं जानता था, किन्तु वह उदायन का अनुकरण करता रहा । उदायन ने प्रतिक्रमण किया और समस्त जीवों से क्षमायाचना करके और अपनी ओर से क्षमादान करके चन्द्रप्रद्योतन से कहा—‘बन्धु ! मोहनीय कर्म अतिशय विचित्र है । ऐसा न होता तो मेरी दासी के प्रति आपके मन में दुर्भावना क्यों उत्पन्न होती ? कहाँ आप उज्जैन के राजा और कहाँ एक साधारण दासी ! मुझे अपने राजवर्म का पालन करने के लिए युद्ध करना पड़ा । आप मेरी जगह होते तो आपको भी यही करना पड़ता । मगर ससार की लीला विचित्र है । मेरे हृदय में आपके प्रति किसी प्रकार की

चन्द्रशेखर को अपना प्रयाजन भिखु करना था । उसने कहा—‘मैं लत्रिय हूँ । एक दिन भूखा रहना कौन बड़ा बात है ? एक दिन के इश्वराम में मर जाऊ ही जाता हूँ । मैं महाना भूख भूखा रहने पर भी नहीं मर सकता । आप चिन्ता न कर । मैं पापघ ही करना चाहता हूँ ।’

—

उद्दालक ने कहा—जमी आपकी इच्छा ।

पापघशास्त्र में धाम कहा ‘सधारे’ बिद्धाये गये ।

धाम के सधारे में बड़ा गुण है । धिक्ता में भी इसकी प्रशंसा की गई है । आठवली भी ज्ञान पौषण करत हैं मगर धाम का सधारा कौन रहता है ? ऐसी दशा में हम माधुओं की भी धाम का सधारा कैसे मिल सकता है ? महाप्रज्ञों की क्रिया ठीक ठीक समीप होती है, जब अणुप्रती हो । अणुप्रती न हो तो महाप्रज्ञों का पापघ करना कठिन होता है । धाम के सधारे का उपशान करने में अनन्त काम बतलाय गया है । शास्त्र में कहा है—

“दधमन्यारे सधारे ।”

अधार्त-दध-दाम का सधारा बिद्धाता है ।

धीन में भी कहा है—

—

“धेसात्रिनं कुशातर ।”

प्राधान्य समय में कुशा का ही आसन बिद्धाया जाता था । वस्त्र में धाम पारी चीज भी नहीं है । धाम नैला और अनार आदि बड़ी समर्थ ज्ञान प्राप्ति चीजों पर दुनिया नहीं जीति दुनिया जीविन है गुण पर । उद्दालक-२६ दध न बिधि

पुरुष से कहा—मैं तुम पर सन्तुष्ट हूँ । तू चाहे तो जौ, गेहूँ आदि के पैधे माग ले और चाहे आम, अनार आदि वृक्ष माग ले । वह पुरुष दयालु था । उसने देव से कहा—‘आम, अनार आदि से किसी अमीर का थाल भले ही सज जाय, लेकिन सर्वसाधारण का काम तो जौ, गेहूँ आदि से ही चल सकता है । आम, अनार आदि के अभाव में कोई मर नहीं जाता, लेकिन गेहूँ जौ आदि न मिलने पर तो मर जाना होगा । अतएव मुझे आम, अनार आदि के बड़े बड़े वृक्षों की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए तो गेहूँ आदि के छोटे छोटे पौधे ही भले हैं ।’ यह छोटे पौधे वैसे तो वृण ही हैं, लेकिन सब का जीवन इन्हीं पर अवलम्बित है । इस कारण उस पुरुष ने वृण ही माँगना उचित समझा ।

वास पर पौषध करने से निरभिमानता आती है, विलास-वृत्ति में न्यूनता होती है और मनुष्य अपने आपको एक भिन्न प्रकार की पवित्र स्थिति में अनुभव करने लगता है ।

दोनों राजाओं ने पौषध किया । चन्द्रप्रद्योतन पौषध की विधि नहीं जानता था, किन्तु वह उदायन का अनुकरण करता रहा । उदायन ने प्रतिक्रमण किया और समस्त जीवों से क्षमायाचना करके और अपनी ओर से क्षमागान करके चन्द्रप्रद्योतन से कहा—‘बन्धु ! मोहनीय कर्म अतिशय विचित्र है । ऐसा न होता तो मेरी दासी के प्रति आपके मन में दुर्भावना क्यों उत्पन्न होती ? कहीं आप उज्जैन के राजा और कहा एक साधारण दासी ! मुझे अपने राजवर्म का पालन करने के लिए युद्ध करना पड़ा । आप मेरी जगह होते तो आपको भी यही करना पड़ता । मगर ससार की लीला विचित्र है । मेरे हृदय में आपके प्रति किसी प्रकार की

दुर्मायना नहीं है। “दीप्ती तदि विस्तारि के, आगे की सुधिमें हू।” जो हुआ सो हुआ। सब प्रकार का वैरभाव मूल कर मैं आपसे समा चाहता हूँ।

अपराध या चन्द्रप्रद्योतन का, आर समायाचना करता है उदायन ! पराजित और बन्दी राजा के प्रति विजया शूरवीर की यह समा प्रायना क्या कम महत्व रखती है ? क्या यह साधारण घटना है ? हृदय की यह निर्मलता, यह निरभिमानता और यह विशुद्ध चर्म का ही प्रताप है। चन्द्रप्रद्योतन का प्रताप, सैन्य और राजा जिस पुरुष के एक रोम में भी मय का संचार न कर सके वही पुरुष आज अपने बन्दी के प्रति यह नम्रता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के स्वतन्त्र उदाहरणों के होत कौन कह सकता है—“समा अयं च राजा है।” उदायन का यह उदाहरण चरित “समा वीरस्य भूषणम्” की स्पष्ट भोवण्णा करता है। सचमुच जो चर्म को जानता होगा वही पहले नमोय।

उदायन को इस प्रकार समायाचना करते देख चन्द्रप्रद्योतन चकित रह गया। मगर तत्काल ही उसे अपने प्रद्योतन का ध्यान आ गया। उसने सोचा—वसु, यही अवसर है। ब्रह्म ठीक नहीं।

यह सोचकर, चन्द्रप्रद्योतन ने कहा—महाराज ! आप समायाचना कर रहे हैं, यह आपका बहूपन है। मगर राज्य जिन आसे के अरुण मेरा तो फलेबा बन रहा है। मैं भीतर से कैसे समा करूँ ? अन्तःकरण साध न हुआ तो अकेली जीभ से की गई समा का मुख्य ही क्या है ? इस प्रकार का लोग मैं नहीं करना चाहता। आप समा चाहते हैं और मुझे समा दे रहे हैं तो आप

अपनी दासी ले लीजिए और मेरा राज्य मुझे लौटा दीजिए ।
अपराध किससे नहीं हो जाता ? मैं अपनी मूढ़ता के लिए लज्जित हूँ ।

आपकी राय में उज्जैन का राज्य लौटा देना उदायन के लिए उचित होगा ? आपसे तो लडकी के पैसे भी नहीं छूटते । आप कन्या विक्रय करने में नहीं हिचकते और उदायन से राज्य छोड़ने के लिए कहते हो ? क्या यही न्याय-सगत है ? याद रखो, धर्म को दारने से और पाप करने से कोई धनवान नहीं होता ।

उदायन वीर पुरुष था । उसने सोचा—‘धर्मद्वार पर यह याचना करता है और अपना अपराध भी स्वीकार करता है । ऐसी दशा में अनुदारता दिखलाना उचित नहीं है । यह पहले मान गया होता तो इतनी बात ही न बढ़नी और न रक्तपात होता । पहले न मानने का दण्ड इसे मिल गया है । यह कुलीन राजा है । यद्यपि इसका नैतिक पतन हुआ है, फिर भी आज यह मेरा सहधर्मी बना है । मैं अहंकार से ही लड़ा था और अब इसका अहंकार गल गया है । अब झगड़े की जड़ ही क्या रही ?

उदायन ने प्रकट में कहा—‘अच्छी बात है । अब मैं और तुम पहले के समान हैं । मैं अभी पौषव में हूँ, अधिक कुछ नहीं कह सकता । हाँ, यह समझ लो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई वैर-विरोध नहीं है । मेरा वैर सिर्फ अधर्म से था और तुमने उसका त्याग कर दिया है । अब कोई विरोध नहीं रहा ।

उदायन ने चन्द्रप्रद्योतन के प्रति उदारता प्रदर्शित की, जिससे वह सुधर गया । जिस दिन उदायन ने उदारता दिखाई थी, वही दिन आज भी है । जब राज्य की लड़ाई भी मिट गई

तो तुम्हारे बापों की सहाई कब तक मचाये रहोगे ? आप भी बेर मूख आओ । परस्पर में प्रेम का निमग्न मरना बहाओ, जिससे तुम्हारा और दूसरों का सत्ताप मिट जाए, शान्ति प्राप्त हो और अपूर्व आनन्द का प्रसार हो । खेन देन में, बोझ चाल में, किसी से कोढ़ मगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, कलह हुआ हो छोड़ो उसे मुखा हो । किसी प्रकार की कलुषता अन्तःकरण में मत रहने दो । पिच के बिकरों की होखी कर दो, आत्मिक प्रकाश की दीपमालिका जगाओ, प्राची मात्र की रक्षा के बन्धन में बँध जाओ तो इस महा महिमायुग पर्व में सभी पर्वों का समावेश हो जायगा ।

अन्त में दोनों राजा मित्र हो गये । उदायन ने सोचा— 'इसका राज्य लिया है तो तर्कीब से लौटाना ठीक होगा, जिस से आगे का व्यवहार भी अच्छा रहे । यह सोचकर वह चन्द्रप्रद्योतन को अपनी राजधानी में ले गया । वहीं पहुँच कर उदायन ने अपनी कन्या उसे क्याह ही और देहेज में दत्तौन का बीछा हुआ राज्य दे दिया ।

उदायन और चन्द्रप्रद्योतन चित्रिय के और आप भी चित्रिय हैं । आप व्यापार करने के कारण वयिक बन रहे हैं लेकिन अपने चात्रवत्त्व को याद करो । अपने पूर्वजों के वीरत्वपूर्ण कारनामों पर दृष्टि सँकाओ, जिनकी गौरव-गाथा से राजस्थानी साहित्य और भारतीय साहित्य मरा पड़ा है । बड़े-बड़े राजा-महाराजा आपके पूर्वजों की असाधारण वीरता देखकर दौलें लगे डगली बनाते थे । उन्होंने देश के दुस्मनों के शीत कट्टे किये थे । एक दिन ऐसा था जब तुम्हारे पूर्वजों की शूरा और वीरता से बरखी

कॉप चठती थी। उनकी भ्रुकुटी चढ़ी देखकर बड़े-बड़े सेनापतियों की छाती में धड़कन पैदा हो जाती थी। अपने पूर्वजों की वीरता का अनुकरण करके संवत्सरी पर्व मनाओगे तो धर्म का तेज खिल उठेगा। धर्म की प्रभावना होगी और महिमा बढ़ेगी। उस समय तुम्हारी क्षमा-प्रार्थना का मूल्य बढ़ जायगा।

आपको एक कामधेनु मुफ्त मिल रही है। वह गाय बड़ी कल्याणकारिणी है। जिस प्रकार गाय के चार स्तन होते हैं, उसी प्रकार उसके भी दान, शील, तप और भाव रूप चार स्तन हैं। इन चारों स्तनों से दूध निकलता है। लोकप्रसिद्ध कामधेनु आज दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं जिस कामधेनु का जिक्र कर रहा हूँ वह कामधेनु की सगी बहिन—मगर उससे भी बड़ी-चढ़ी है। यह भावना रूपी गाय है। भावना रूप गाय आपके पास आई कि आप निहाल हो जायेंगे। आपको उससे जीवदया का अमृत मिलेगा। आप प्राणी मात्र पर दया करना सीख जायेंगे। उसे पाकर आप धन की रक्षा करने में ही जीवन की सार्थकता न समझेंगे, किन्तु जीवों की रक्षा को प्रधानता देंगे। उस गाय की पूछ पकड़ कर आप चैतरणी तिर जाओगे। यही नहीं, वह आपको ऐसे स्थान में पहुँचा देगी जहाँ किसी प्रकार की आधि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं। जहाँ मंगल ही मंगल है, जो महामंगल का धाम है, जहाँ अमंगल की पैठ नहीं।

जिस तरह दूसरे के वस्त्र को जाते देखकर लोग अपने वस्त्र को जोर से पकड़ते हैं, उसी तरह दूसरे का धन जाते देखकर अपने धन से चिपटते हैं। लेकिन इस प्रकार चिपटने पर भी धन जो जाने को है, वह तो जाता ही है—रुकता नहीं है। जब

धन जाने पाया ही है तो इससे मुक्त ही क्यों नहीं कर लेते ?

खोजनाभी धन कोयो घूम्यी कपास घोया,

जान पाया तारो रे पामर प्राणी येते तो जत ऊँ हने रे ।

हजी हाथों से बाजी करी से प्रभु ने राजी,

तारी पूजी होते साजी रे ॥ पामर ॥

उखेरी ने हाथ लाभी पड़ी तोरे जानुं से बाधा ।

फरे माया कूट साजी रे ॥ पामर० ॥

पूरा से कपास घोमे से रूप नहीं निबरता, परम् मछीन हो जाता है । इसी प्रकार इस दिन तक गले में कड़ी रखने से कासा बाग ही होगा, यादव गौरा नहीं । ऐसा होते हुए भी लोग शरीर पर सोना पिछमे में ऐसा ध्यानन्द मानते हैं, मानो स्वर्ग मिल गया हो ।

अनधर्मी कष्ट नहीं होते । चौबीस धीर्यकर दीक्षा देने से पहले दान दिया करते थे । आज भी जो लोग भ्रमबश दान देने में पाप मानते हैं, कनका धन भी जाने से नहीं रुकता । अगर रहता है तो केवल व्यापार ही रहता है । अतएव मित्रो ! केवल धन के उपार्जन और रखण में मत लगे रहो—मनुष्य जीवन एक पदार्थों की उपासना के लिए नहीं है । दान-दान की ओर ध्यान हो । दीक्षा देने से पहले धीर्यकर और बाठों से तो समग्र बहार दिया करते हैं लेकिन दान से तो वे भी समत्व नहीं बहारते । धीर्यकर एक कपड़े काट छाक खाए मुखें प्रतिदिन एक वप तक दान दिया करते हैं और फिर दीक्षा लेते हैं । दान करने से दिखावा नहीं निकलता, दिखावा निकलने के कारण तो और ही होते हैं ।

परहितचिन्ता मैत्री, परदुःखनिवारिणी तथा करुणा ।

परमसुखतुष्टिर्मुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥

अर्थात्—पर के हित का चिन्तन करना मैत्री भावना है, दूसरों के दुःख को दूर करना करुणाभावना है, दूसरों को सुखी देखकर सन्तुष्ट होना प्रमोदभावना है और दूसरों के दोषों की उपेक्षा करना मध्यस्थभावना है ।

कौन जीव किस भावना का पात्र है, यह अमितगति आचार्य ने बतलाया है ।

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

मध्यस्थमात्र विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव । ॥

हे प्रभो ! मेरी आत्मा का स्वभाव ऐसा बन जाय कि वह प्राणी मात्र पर मित्रता धारण करे, सद्गुणी पुरुषों को देखकर प्रमोद हो, दुःखी जीवों पर करुणाभाव हो और प्रतिकूल आचरण करने वालों पर मध्यस्थता रहे । प्रभो ! यह भावनाएँ मुझ में सदैव रहें—अन्तःकरण इनसे निरन्तर व्याप्त बना रहे ।

मित्रा ! इन चार भावनाओं में धर्मशास्त्र का सार गर्भित हो जाता है । चार पैर वाली या चार स्तन वाली इस भावना रूपी कामधेनु का सेवन करोगे तो परम कल्याण के भागी बनोगे । आज विशेष रूप से मैत्री भावना के सेवन का दिवस है । आज आप यह पाठ पढ़ेंगे—

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन्तु मे ।

मिती मे सव्वभूएसु, वेर मज्झ ए केणइ ॥

इस पवित्र पाठ का अन्वय केवल, विद्या से न हो अन्तरात्मा से यह ध्वनि निकले और इसका अर्थ आपके जीवन में ओतप्रोत हो जाय, आपको यह ध्यान रखना है। सब जीवों से मैत्री करने पर हिन्दू, मुसलमान, पशु, पक्षी या और कौन जीव इसमें शामिल नहीं होता ? पंचेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त समस्त जीवों का इनमें समावेश हो जाता है। क्या आप सब जीवों के साथ मैत्री रखना चाहते हैं ? अगर यह मैत्री न निभा सके, तो यह पाठ केवल शम्भिक ही रह जायगा।

बहुत से लोग सोचते हैं कि सब के प्रति मैत्रीभाव प्रत्यक्ष करने से मूल्य मरना पड़ेगा, क्योंकि फिर किसी की गैठ काटने का अवसर नहीं रहेगा। मर्य को मित्र बना लिया तो उसके बड़बड़े को अलग करके उसका रूप नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार जोड़ा मित्र हो गया तो हम पर सवारी किस प्रकार कर सकेंगे ? तौरों से सेवा केना भी कठिन हो जायगा। इस प्रकार की विचारधारा भ्रान्तिपूर्ण है। क्या गैठ काटे बिना मरपेट मोहन नहीं मिल सकता ? स्वायत्तीति से आजीविका खटाने वाले क्या मूर्खों मरते हैं ? क्या इसका अर्थ यह सही है कि इस ससार में मर्य और धर्म का त्याग करके ही जीवन कायम रक्खा जा सकता है ? आनन्द कैसे आनन्दों का चरित देखोगे, तो मान्य होगा कि यह सब सर्वथा मिश्रधार है। इसी तरह जोड़ा या पैर पर इसकी शक्ति से अधिक बोझ धारे बिना आपका काम क्यों नहीं चल सकता ? वेचारे बड़बड़े को अपनी माया का बोझ—सा रूप पी लेने दोगे तो क्या हमारे पास उन्हे बिना रूप ही रह जायेंगे ? मित्रो ! यह सब निर्विकल

और अनुदारता के विचार हैं। जिस समय आपकी वृत्ति में पूरी तरह नैतिकता आ जायगी, तब एक क्षण के लिए भी दूसरे के प्रति अत्याचार करके अपने स्वार्थसाधन का विचार न चठेगा।

अगर सब जीवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा तो क्या सब को शत्रु मानने से ससार का काम ठीक चलेगा ? अगर आपका यह विचार हो कि सब को शत्रु बनाने से ही ठीक काम चल सकता है तो आप भी सब के शत्रु माने जायेंगे और इस दशा से ससार में एक क्षण का जीवन भी कठिन हो जायगा। सब को मित्र बनाने से क्या फल होता है और शत्रु बनाने का। परिणाम क्या निकलता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए।

किसी दातार ने चार ब्राह्मणों को एक गाय दी। चारों ब्राह्मण भाई-भाई थे, मगर अलग-अलग हो गये थे। उनके चूल्हे अलग-अलग जलते थे और दरवाजे भी अलग-अलग हो गये थे। दान में मिली हुई गाय पहले बड़े भाई के यहाँ लाई गई। उसने सोचा—‘गाय को आज मैं खिलाऊँगा तो कल उसका दूध होगा। वह दूध मेरे किस काम का ? कल वह दूसरे के यहाँ चली जायगी और वही कल दूध दुहेगा। ऐसा सोचकर उसने दूध तो दुह लिया मगर खाने को नहीं दिया। दूसरे दिन दूसरा भाई गाय अपने घर ले गया। उसके मन में भी यही विचार आया—कल यह दूसरे के घर चली जायगी, फिर आज खिलाने से मुझे क्या लाभ है ? कल का दूध तो मुझे मिलना नहीं। अतएव इसके स्तनों का दूध ले लूँ। कल वह आप खिलाएगा। ऐसा सोचकर उसने भी दूध दुह लिया और खाने को नहीं दिया। शेष दो भाइयों के घर भी यही हुआ। भूख के मारे गाय की हड्डियाँ निकल आईं। चार ही

रोज में गाय का अभ्यास ही होता था। उसकी दुर्दशा देखकर लोग कहने लगे—यह जानकर है या कसाई। इन्हें गाय की रक्षा करने हुए दूध खेना था, मगर यह तो उसका खून पीने पर बढाई हो गये हैं।

इसी प्रकार किसी दूसरे दाता ने किसी अन्य चार माइयों को गाय दी। उन्होंने सोचा—‘दाता ने उदारतापूर्वक कृपा करके हमें गाय दी है तो हम उसे माता के समान मानकर उसकी रक्षा करेंगे। उसे किसी प्रकार का कष्ट न देंगे।’ इस प्रकार विचार कर उन्होंने गाय को खिलाया-पिलाया। उन्हें दूध भी मिला और गाय की रक्षा भी हुई।

एक समाचार पत्र में लिखा था—स्वेन देश में गाय का दूध निर्यातते समय एक साइकल मधुर बाबा बजाता था और उसकी पत्नी दूध दुहती थी। जब बमसे पैसा करने का आख्य पूछा गया तो उत्तर मिला—गाय प्रेम से दूध देती है। इसी कारण हम इसे बाजा सुनते चार मेला खिंचते हैं। गाय इससे प्रेम में मग्न हो जाती है, तब प्रसन्नता पूर्वक दूध देती है। भारत वर्ष में भी अमरक जोग गाय दुहने से पहले उस स्तन से पुष्पघरत हैं। और उस पर प्यार का हाथ करते हैं।

गाय को भाना न देन वाले जानकर दूध से संवित रहे और लोकनिद्रा के भागी हुए। मगर जिन्होंने गाय की सेवा की, उन्होंने दूध भी पाया और प्रशंसा भी पाई।

आप दूसरों को राब मानागे तो आपकी मित्र कान मानेगा। और इस दशा में आप भी सुखी किंच प्रकर हो सकते हैं।

आप परहित करेंगे, करुणा करेंगे, पर के प्रति मैत्रीभाव धारण करेंगे तो आपको 'भा आनन्द होगा और दूसरों का भी आनन्द होगा ।

हम साधुओं के लिए सभी जीव मित्र हैं । गृहस्थ तो कदाचित् स्वार्थ के कारण भी किसी से मित्रता करते होंगे, कदाचित् अस्थि और चर्म के अर्थात् शरीर के मित्र होते होंगे, किन्तु साधु आत्मा के मित्र हैं । अतएव स धु के लिए किसी से किसी तरह का भेद-भाव नहीं होना । उनके लिए सभी जीव समान रूप से मित्र हैं ।

सिद्धा जसा जीव है, जीव सोई मित्र होय ।

कर्म मैल को अन्तरो, बूझे बिगला कोय ॥

हम साधु लोग गाय, कीड़ी, मनुष्य और परमात्मा को कर्म उपाधि रहित असली स्वरूप में देखते हैं । व्यवहार में कर्म-मल का अन्तर है लेकिन निश्चय में तो सभी जीव समान स्वरूप के धारक हैं । जो ऐसा मानेगा वह किसी जीव का अपमान नहीं करेगा, किसी के प्रति शत्रुता धारण नहीं करेगा । आपका मित्र आपको दो बुरी बातें कह दे, तो भी आप उसका भला ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे । हो सकता है कि ऐसा करने वाले को आप मित्र न मानें, लेकिन हम तो अपने थप्पड़ मारने पर भी मैत्रीभाव ही रक्षेंगे । हमें किसी से भी द्वेष नहीं हो सकता । व्यवहार तो रखना ही होता है, लेकिन निश्चय में—यथार्थ में सभी में प्रेम है । सन्त, सती, श्रावक और श्राविका आदि सभी पर मेरा समभाव है । आप भी अपनी मित्रता की जाँच करो

और यह भी सोचो कि आपके ऊपर किस-किस का उपकार है ? अपने श्रेष्ठ को किस दृष्टि से देखना चाहिए, यह बात एक उदाहरण से समझायें हैं ।

मानसरोवर के किनारे पर एक इस बैठा हुआ था । ऊपर से एक कवि निकला । कवि ने कहा—हे राजा ! मैं तेरे मुख गऊँ या मानसरोवर के ? दोनों में से किसे कहा कहूँ ? तब मानसरोवर पर कहा उपकार है, यह बात न बतला कर आज मैं सिर्फ यही बतलाता हूँ कि तुम पर मानसरोवर का कैसा कर्ज है ? राजा इस, तू मे इस सरोवर का कमलफूल काया है । इसमें उगे हुए कमल के पत्तों पर तू बैठा है और तूने कमल के पराग से सुगन्धित माल पिया है । तूने इस सरोवर के मोक्ष चुने है । अब तुझे यह देना है कि इस श्रेष्ठ को तू किस प्रकार चुभता है ? कहा, तू सरोवर का क्या प्रत्युपकार करता है जिससे तारा कर्ज चुक जाय ?

कवि के धरन का बचाव राजा इस क्या उत्तर दे सकता था ? उसे कुछ वाणी प्राप्त नहीं है । लेकिन मैं कहता हूँ कि राजा इस यह कह सकता था—मेरे सामने हूँ और पानी मिला हुआ आजाय तो मैं दोनों को अलग-अलग कर दूँगा । अगर मैं अपना कर्तव्य न पालूँ तो कठम हूँ । राजा इस की ओर से कही हुई बात सुन कर कवि कहता है—ठीक है । ऐसा ही होना चाहिए । ऐसा होने से तू राजा इस अस्वस्थ और तुम पर मानसरोवर का जो श्रेष्ठ है, वह उत्तर आपका ।

अगला ऐसी ही बात मैं अपने लिए भी देखा हूँ । यह सब मेरे लिए मानसरोवर है । मैं इस की तरह इसका आनन्द ले कर बैठा हूँ । मैं इस सब का आनन्द-पीछ हूँ और सब मेरे शरीर

की रक्षा करता है। शास्त्र मुझमें पूछता है—सघ का यह ऋण लिया तो है, इसे चुकाओगे किस प्रकार ? इसके बदले कौन-सा प्रत्युपकार करोगे ?

‘इस विषय में गुरु हमें शिक्षा देते हैं—दे साधु, तू अपना साधुपन पाल। यह सघ इसीलिए तुझे भोजन, पानी आदि की सहूलियत देता है। जैसे हमें में दूध-पानी को अलग करने का गुण है और इस गुण के द्वारा वह अपना ऋण चुकाता है उसी प्रकार तू ध्यान-मौन की सहायता से, शास्त्र का मनन करके धर्म-अधर्म और पुण्य-पाप की अलग अलग व्याख्या करके सघ को समझा, तो सघ के ऋण से तू मुक्त हो जायगा। ऐसा करना साधु का धर्म भी है। इस धर्म का पालन करने पर साधु को देने वाले और लेने वाले साधु-दोनों ही सद्गति पाते हैं। अतएव मैं यदि असत्य के कंठे हटाकर सघ को सत्य की शिक्षा दूँगा तो मेरा धर्म रहेगा यदि मैं खुशामद में पड़ जाऊँगा तो मुझ पर सघ का ऋण रह जायगा और भगवान् का ऋण भी मैं नहीं चुका सकूँगा।

श्रावकों को भी अपने कर्त्तव्य का विचार करना चाहिए। हाकिम रियाया के पीछे होता है और धनवान्, गरीब की बदौलत होता है। आप धनवान् हैं तो क्या हुआ, आप पर गरीबों का ऋण है। आपके ऊपर जिनका ऋण बढ़ा है, उनका हित करके ही आप उसे चुका सकते हैं। अगर आप गरीबों की दया न रखेंगे और उनकी कठिनाई का ख्याल न करेंगे तो आपके ऊपर ऋण बढ़ा रह जायगा और जब उनके पास ही न रहेगा तो आपके पास कहाँ से आयगा ? अतएव आप भी कवि के राजहंस के समान बनें। गरीबों का उपकार मानो। अकड़ कर पगड़ी बाँधने

में ही मठ रह जाओ। आप जिस पगड़ी पर गल करते हैं और जिस हबेली को अपनी कहते हैं, उसकी पगड़ी का सूत और हबेली की एक इंट भी आपकी नहीं है। आप उस हबेली की गिरी हुई एक इंट भी नहीं लगा सकते। फिर यह क्यों नहीं मानते कि यह घर गरीबों का ही है, मरा नहीं ? मित्रो ! जिन गरीबों ने नाना कष्ट सहन करके आपको रखी स्त्री है और जिन पशुओं की बरीकत आप पल रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होकर प्रत्युपकार क्यों नहीं करते ? क्या माहूँकर कहला कर भी श्रम बुझना आपसे अभीष्ट नहीं है ?

उपदेश देना साधारण बात नहीं है। यह अत्यन्त दुष्कर और उत्तरदायित्व का काम है। यों तो—“पर उपदेश दुरात्म बहुरे” की कहावत प्रसिद्ध है संस्कृत में कहा है—

परपदेशो पाणिदत्त सर्वेनां सुकर नृणाम् ।

धर्मे क्षीयन्नुग्रान् कस्यचित् पुंश्चात्मनः ॥

अर्थात्—दूसरा को उपदेश देना सब के लिए सरल बात है लेकिन धर्म का आचरण करन वाला महात्मा पुरुष विरल ही होते हैं।

सच्चा उपदेशक वह नहीं है जो दूसरों के सामने बड़ी-बड़ी बातें बघारता है मगर आचरण कुछ भी नहीं करता। सच्चा उपदेशक पहले आत्मा की ओर ध्यान देता है। वह जिन बातों को अपने व्यवहार में ले आता है, उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। ऐसा किये बिना उपदेश प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से कहता हूँ कि उपदेश देना लक्ष्मण की धार पर चलने के समान है।

उपदेश देने में एक कठिनाई और भी है । सब श्रोताओं का विकास एक—सा नहीं होता । कोई श्रोता अपनी असमर्थता से अथवा अन्य किसी कारण से कोई दुर्व्यसन न छोड़े मगर अपने दुर्व्यसन की निन्दा सुनकर उसे बुरा लग सकता है । वक्ता का आशय निर्मल होने पर भी श्रोता को कदाचित् मानसिक क्लेश भी पहुँचने की सम्भावना रहती है । मेरे उपदेश के कारण किसी को अरुचि हुई हो, बुरा लगा हो, किसी भी प्रकार से मेरे निमित्त से कोई खेद हुआ हो तो मैं अपने सद्बिचार से और अनन्त सिद्धों की सार्द्धा से, उन सब से क्षमा याचना करता हूँ ।

मित्रो ! जिस प्रकार उदायन ने अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की थी, उसी प्रकार आप भी अपने अपराधों के लिए क्षमा-प्रार्थना कीजिए । क्षमा में लोकोत्तर शक्ति मौजूद है । हजारों सिर कटने पर भी जो काम नहीं हो सकता, वह क्षमा का आश्रय लेने से सहज ही हो जाता है ।

आज अपूर्व अवसर है । कौन जानता है कि जीवन में ऐसा वन्य दिवस कितनी बार आएगा ? अथवा आया ही नहीं ? इसलिए इसका सदुपयोग करके अन्तःकरण भी मलीनता धो डालो । आत्मा को स्वच्छ स्फटिक के समान बना लो । ऐसा करने से आपका महान् कल्याण होगा । क्षमा का सुदृढ कवच धारण करके निर्भय बन जाओ ।

क्षमा खड्गं करो यस्य, दुर्जनं किं करिष्यति ।

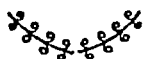
अतृष्णे पतितो बहिः स्वयमेवापशम्यति ॥

जिस शूरवीर पुरुष के हाथ में भ्रमा की तख्तार है, उस का कोई दुश्म भी नहीं बिगाड़ सकता। कौन नहीं जानता कि पानी में पड़ी आग आप ही ठंडी हो जाती है।

यह बात खरख रफ़को और महान् कन्याख के भाग्य बना।

कहाँ से कहाँ ?

रे जीवा ! विमल जिनेश्वर सेविए ।

भगवान् विमलनाथ की यह प्रार्थना है। परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करने वालों के हृदय में जब भावोद्रेक होता है और अन्य जीवों के कल्याण की कामना उद्भूत होती है तब वह अपनी प्रार्थना को शब्दों के साचे में ढाल देते हैं। अथवा यों कहना चाहिए कि भावना जब बहुत प्रचल हो उठती है तो वह शब्दों के रूप में बाहर फूट पड़ती है और उससे असंख्य प्राणियों का हित हो जाता है।

यह कहना कठिन है कि सब प्रार्थना करने वालों के मन में क्या है, लेकिन बाहर प्रकट किये हुए भावों से जो अनुमान होता है, वह भ्रम्यही कि उनके मन में भी अच्छे ही भाव होंगे और हृदय में ज्योति होगी। चाहे उनके शब्द चमत्कार-जनक न हों, उनकी भाषा में शाब्दिक सौन्दर्य न हो और छन्दशास्त्र का भी उन्होंने अनुसरण न किया हो फिर भी उनके भाव अनूठे होते हैं। वे कहते हैं—प्रभो ! मेरे हृदय में जो प्रेम है, वह या तो मैं जानता हूँ या तू जानता है। इस प्रकार निरपेक्ष भाव से—अनन्य प्रेम से

जो प्रार्थना की जाती है उसमें गजब की शक्ति होती है ।

परमात्मा का प्रार्थना की क्याक्या करना सुषण का मिंगार करने का समान है, फिर भी कुछ न कुछ करना ही होता है । सुषण में सौम्यता तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे उपयागी बनाने का क्षण सुनार को उसका गहने बनाने ही पड़ते हैं । फूल में सुगन्ध, मानस और सुकुमारता स्वाभाविक है, फिर भी मास्त्राकार उसे हार में गूँथता है । इसी प्रकार प्रार्थना स्वयं सुन्दर है—गुण सम्पन्न है लेकिन उसे सब के लिए उपयागी बनाने की दृष्टि में कुछ करना पड़ता है ।

प्रार्थना की जो कदियों बोधी गई है, उनमें अपने पूव चरित्र का बख्त आया है । उनमें यह बतलाया गया है कि—हे आत्मा ! तुझे देखना चाहिए कि पहलू तो कौन था, क्यों था, और अब क्यों आया है ? अब ठेग कैसा बिनास हुआ है—तू किस दर्जे पर बढ़ा है ? धीरे धीरे तू ऊँचा बढ़ गया है । अब ठेग बिरोध स्थापना हो । ऐसा न हो कि शिखर के समीप पहुँच कर फिर गिर पड़ो । ऊपर बढ़ना तो अच्छा है मगर उम्मी दरा में खस नीचे न गिरो । ऊपर बढ़कर नीचे गिरने की दरा में अधिक दुःख होता है ।

हम खग किस स्थिति से चलकर किस स्थिति पर पहुँच रहे यह बात अर्हन्त मगलत में बतलाई है और शास्त्र में इसका ज़िक्र है । शास्त्र गंभीर है । सब लोग उसे नहीं समझ सकते । अतएव शास्त्र में कहीं दूर यह बात सरल भाषा में प्रार्थना की कठिनायता प्रकट की गई है छात्र में बलराम की सुराह कुछ और होती है तथा निर्बल की सुराह और ही । निर्बल में उम्मी के अनुकूल

पुत्र दी जाती है। प्रार्थना में वही बात सरल करके बतलाई गई है, जो भगवान् ने गौतम स्वामी से कही थी, जिससे सब सरलता पूर्वक समझ ले।

अपनी पुरातन स्थिति पर विचार करो कि अपनी स्थिति पहले कैसी थी ? प्रभो ! मैं पागलों में भी पागल था। अब मेरी आत्मा में जो ज्ञान हुआ है, उससे मैं समझ पाया हूँ कि मैंने कितनी स्थितियाँ पार की हैं और अब इस स्थिति में आया हूँ। एक समय मैं निगोद में निवास करता था, निगोद में ऐसे जीव हैं जो आज तक कभी एकेन्द्रिय पर्याय छोड़कर द्वीन्द्रिय पर्याय भी नहीं पा सके हैं।

मित्रो ! अपनी पूर्वावस्था पर विचार करो। इससे अनेक लाभ होंगे। प्रथम यह है कि आपको अपनी विकासशील शक्ति पर भरोसा होगा और दूसरे आप अपनी मौजूदा स्थिति का महत्त्व भलीभाँति समझ सकेंगे। तीसरे पूर्वावस्था पर विचार किये बिना परमात्मा की प्रार्थना भी यथावत् नहीं हो सकती। आप यह न समझें कि हम पहले कहीं नहीं थे और माँ के पेट से नये ही उत्पन्न हो गये हैं। आप अपनी आनादि और अनन्त सत्ता पर ध्यान दीजिये।

हे आत्मन् ! तेरा ननिहाल निगोद में है। तेरे साथ जनमने और मरने वाले तेरे अनेक साथी अब तक भी वहाँ हैं। लेकिन न जाने किस पुण्य के प्रताप से तू उस अवस्था से बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आ पहुँचा है। एक वह दिन भी था, जब एक समय में अठारह बार जनमना-मरना पड़ता था, मगर कौन-सी स्थिति जागी और कैसे क्या हुआ कि तेरा उत्थान हो गया ? यह ज्ञानी ही जानते

हैं। तथापि तेरा भ्रह्म ज्ञान हुआ है और तू इस स्थिति पर आ पहुँचा है कि तुझे भिषेक की प्राप्ति हुई—ज्ञान मिठा है। फिर क्या यहाँ से नाथ जाएगा ? अगर ऐसा हो तो ज्ञान की प्रशंसा की जाय या अज्ञान की ? अतएव तुझे दृढ़ता पात्रिय कि ज्ञान पाकर तू क्या करता है ? तू अपनी असक्रियता को—स्वरूप को भूल रहा है और बाह्यीय वस्तुओं का आकर्षण बन रहा है। किसी समय निगद का निवासी तू निकाम पावे-पाव यहाँ तक आया है। तुझे मानव शरीर मिला है या ससार का समस्त वैभव देने पर भी नहीं मिल सकता। संपूर्ण ससार की विमूर्ति पदत्र की जाय और उसके बदले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो क्या ऐसा होना समझ है ? नहीं। त्रैलोक्य के राज्य के बदले भी कोई एकेन्द्रिय में द्वीन्द्रिय नहीं बन सकता। इतनी कम मोल स्थिति तुझे मिली है। इस स्थिति की महिमा समझ और ऐसा प्रयत्न कर, कि जब पीछे लौटने का समय न आवे। साथ ही अपनी इस पदवी स्थिति को भी स्मरण रख, जिसके विषय में कहा जाता है —

काल अनन्त तिहा रथा

तं दुःख आगमयी सम्हाल रे जीव ।

जिस काल की गिनती करना भी असम्भव है, या अनन्त कहलाता है उतने काल तक तू यहाँ रहा। फिर उसे बाध कैसे मूल रहा है ? उस पर विचार क्या नहीं करता ? अगर आगे ही आगे बढ़ने का हृद् संकल्प और क्रय करने में किस छिप छिप रहा है ?

प्रश्न ही सत्य है—अगर वह काल अनन्त या तो हम

का अन्त कैसे आ गया ? उत्तर यह है कि—एक अनन्त तो ऐसा होता है कि जिसका अन्त कभी आ ही नहीं सकता, दूसरे अनन्त का अन्त तो आ जाता है, लेकिन अन्त कब आएगा, यह बात जानी ही जानते हैं । एक अनन्त वह भी है, जिसका अन्त आता है फिर भी उसकी प्रचुरता के कारण गिनती नहीं हो सकती । दांत की चूड़ी को सभी देखते हैं लेकिन यह नहीं बतलाया जा सकता कि उसका मुँह कहाँ है ? उसके आरम्भ और अन्त का पता नहीं लगता । इसी प्रकार उस काल का अन्त ज्ञानियों ने तो देखा था, लेकिन उसकी गणना नहीं हो सकने के कारण उसे अनन्त कहा है ।

हे जीव ! उस निगोद के निविडतर अन्धकार से परिपूर्ण कारागार में न मालूम किस भवस्थिति का उदय हुआ, जिससे तू साधारण निगोद से निकल कर प्रत्येक में आया । उसके बाद फिर पुण्य में वृद्धि हुई और तू एकेन्द्रिय दशा त्याग कर द्वीन्द्रिय दशा प्राप्त कर सका । तत्पश्चात् क्रमशः अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर तू मनुष्य हुआ । अनन्त पुण्य के प्रभाव से मनुष्य होने पर तुझे जो जीभ मिली है, उसे तू किस काम में लगा रहा है ? उसके द्वारा तू क्या फल ले रहा है ? क्या यह भाग्यशाली जिह्वा तुझे परनिन्दा, मिथ्याभाषण, कटुक वचन अथवा उत्पात करने कराने के लिए मिली है ? अगर नहीं, तो क्या तुझ से यह आशा करूँ कि तू झूठ नहीं बोलेगा ।

लोगों में आज दया का जितना विचार है, उतना सत्य का विचार नहीं है । सत्य की ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है ।

आपको एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि अनेक पर्यायों पार करने के

पश्चात् मनुष्य भव मिष्टा है । अपना अहोभाग्य समझिए कि आप भेष्ट धर्म और इसके उपदेशक त्यागी गुरु भा प्राप्त कर सके हैं । मगर इसकी प्राप्ति का लाभ क्या है ? यही कि जो कुछ मिष्टा है, उसे अच्छे काम में लगाया जाय । बुरे काम में न लगाया जाय । असत्य न बोले, किसी को गुरी नजर से न देखे, किसी की मित्रता गुराई न सुन । इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय को बुरे काम से बचा कर परमात्मा की प्रार्थना में लगा दिया जाय तो मनुष्य-धम्म सकल हो सकता है । इसीछिप करा है—

रे जीवा ! विमल विनेश्वर समिधे,
पारी बुद्धि निर्मल होय जाय रे जीवा ।

विषय — क्याय निवार ने,
तू तो मोहनि कर्म सपाय रे जीवा ॥

रे विद्वानन्द ! अब देखता क्या है ? जिस प्रभु ने तुम्हें ठीक भवस्थिति बखशाई है, इसकी सेवा में तन्मय हो जा । इसकी सेवा से तुम्हें क्या मिलेगा ? ससार के कामों की यह शक्ति है कि किसी भी काम में लोभ या मय के बिना प्रवृत्त नहीं होते । विचार कर कि जो भवस्थिति तू ने सुनी है, इससे बड़ा मय या लोभ और क्या हो सकता है ? मय यह कि कहीं कहीं स्थिति से गिर कर नीचे स्थिति में न पड़ जाऊँ । इस प्रकार का भय रखने से तुम्हें परमात्मा की सेवा करने की रुचि उत्पन्न होगी ।

पोंदा भय और काम — होना ही गुराई लेकिन आज जो अपराध काम और भय कर रहा है, उन्हें पकड़ देने से वह भी कामप्रद हो सकता है । जन्म-मरण आदि का भय रखो और

जन्म-मरण से बचने का लोभ रखो तो अच्छा ही होगा ।

क्या आपको मरने का भय नहीं है ? जीवन का बड़े से बड़ा खतरा मृत्यु है । समस्त पृथ्वी-मण्डल को अपनी भृकुटि से भयभीत कर देने वाले और अपनी उगलियों पर नचाने वाले वीर भी मृत्यु के स्मरण मात्र से कांप उठते हैं । आकाश में स्वच्छन्द विहार करने वाला और वक्षस्थल को चीर कर उसमें किलोलें करने वाला, विजली जैसी अद्भुत शक्ति को अपने आधीन बनाने वाला मनुष्य भी मृत्यु के सामने दीन बन जाता है । मृत्यु के आगमन की सम्भावना से ही आधा मर जाता है । जब एक भव के मरण का भी इतना भय लगता है तो फिर बारम्बार जनमने-मरने का भय क्यों नहीं लगता ? इस भव को दुःख रूप क्यों नहीं मानते ? एक बार मार कर धन छीन लेने वाले का भी आपको भय होता है तो फिर बार-बार अपने सर्वस्व के लुटने का भय क्यों नहीं है ? अतएव परिमार्थिक विचारों को सामने रख कर आप पाप स डरो । पाप से डरोगे तो अन्य समस्त डर आपसे ही डरने लगेंगे । आप पूरी तरह निडर हो जाओगे । कोई भी भय आपके पास न फटक सकेगा ।

मगर लोगों की चाल उलटी हो रही है । वे पाप से डरते नहीं, धर्म से डरते हैं । सोचते हैं—धर्म का यह काम करेंगे तो कहीं पसा न हो जाय ! धर्म स्थानक में जाने पर कोई किसी किस्म की टीका न कर बैठे । कई लोगो को वेश्या के नाच-गान में जाते समय तो भय रहता नहीं केवल सत्संग में जाते समय भय लगता है ! इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि—‘हे जीव ! पाप से डर ।’ मृगापुत्र ने अपनी माता से कहा था—

जामाएणकसार चाउते मयादे ।

मही साग भिग्गण मयणि मरणाणि य ॥

महापुत्र न बदा—‘हे माता ! इस चार-गति रूप भय उत्पन्न करने वाला जरा-मरण स्त्री जगज्ज में मुझे दर लगता है । इसलिये इन्द्रियमात्रों में मेरी प्रवृत्ति नहीं होगी । तू मुझे पित्रियों में प्रवृत्त करना चाहती है लेकिन मुझ से यह कैसे हो सकता है ? मां मुझ में यह नहीं होगा ।

यमा कड़कर उन्होंने जन्म-मरण में भय आर विषयों में प्रवृत्त होने से संकोच किया था, लेकिन आत्रस्त के अनेक माह शोक करने योग्य कार्य में शक्य न करके शक्य न करने योग्य कार्य में शक्य करते हैं । पारधी लोग जंगल में एक तरफ तो हिरन को कैसाने के लिए आस लगा देते हैं । और दूसरी तरफ इबियार किए हुए आदिमियों के चित्र लगा देते हैं । हिरन चित्र में इधर पार किए मनुष्यों को देखकर डरता है और सोचता है—यह मुझे मार डालेंगे ! इस प्रकार भयमात होकर वह जाल की तरफ ही भागता है और जाल में फँस जाता है । वह न करने योग्य जगज्ज में डरता है और जहाँ डरना चाहिए वहाँ डरता नहीं है । चित्र के मनुष्य तो हिरन को मारते नहीं हैं । वे तो सिर्फ मयभीत करके जाल में फँसाने के लिए हैं । मूर्ख मृग इस वास्तविकता को नहीं जानता । वह चित्र-स्मिन्वित मनुष्यों से डर कर जाल में फँस जाता है । यही स्थिति ससार के लोगों की है ।

वह मृग आपसे राय ले तो आप क्या राय देंगे ? आप कहेंगे— पागल ! चित्र से क्या डरता है जाल से डर ।’ और हिरण के मोलेपन पर आपको क्या आपत्ति । जिस प्रकार हिरन

पर आपको दया आती है, उसी प्रकार ज्ञानियों को आप पर दया आती है। जैसे—मृग चित्र से डर कर जाल में फस जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी भूल करता है और जिससे डरना चाहिए उससे न डर कर, जिससे नहीं डरना चाहिए, उसीसे डरता है।

• मनुष्य को डरना किससे चाहिये ? पापों से । लेकिन वह पापों से न डर कर जंसे आखमिचौनी खेलने लगता है। वह कहता है—हम पाप को क्या जानें ? हम तो अमुक वस्तु सीधी तैयार हुई लेते हैं। इस तरह जैसे मूर्ख मृग प्रत्यक्ष में चित्र के मनुष्य को हथियार लिये हुए देख कर भय खाता है और परोक्ष में फैले हुए जाल से निर्भय रहता है, वैसे ही मनुष्य सिर्फ प्रत्यक्ष की निर्दोषता देखता है मगर परोक्ष के महा भयकर पापों की परवाह नहीं करता। प्रत्यक्ष का भय मानते हैं मगर परोक्ष का भय नहीं मानते।

मतलब यह है कि जन्म-जरा-मरण का भय मानकर परमात्मा की प्रार्थना में लगे और विलासमय जविन त्याग कर सादगी धारण करो। भूठ-कपट आदि अनेक पापों से बचने का उपाय सादगी ही है। जो मनुष्य सादगी से अपना निर्वाह करेगा, वह अल्प-सन्तोषी होगा। उसकी आवश्यकताएँ डाकिन की भाँति उस पर सवार होंगी। परिणाम यह होगा कि वह महापापों में प्रवृत्ति नहीं करेगा। इसके विपरीत जिसके जीवन में विलास का दौरा होगा, उसकी आवश्यकताएँ नित्य नयी-नयी आकृति धारण करके उसे असन्तुष्ट बनाएगी और असन्तोष पाप में प्रवृत्त करेगा।

आपको साक्ष्य धारण करने का उपदेश क्यों दिया जाता है ? दरबमल्ल बात यह है कि जिस काल में जो बात हानि करने वाली होती है, उस काल के उपदेशक उसे जानते हुए भी हमका रोपन करें—उसे दिखावें और लोगों को हमकी हानियों में समझावें तो उन हानियों का उत्तरदायित्व उपदेशक पर रह जाता है। रिश्तों के आगे मिर मुझ कर हाकिम अगर साक्ष्य लग कि—घोड़ मरे या म्रिये, हमें इससे क्या मतलब है ! तो वेमे हाकिम से न्याय की इया आशा की जा सकती है ? उसे घूमने पर हाकिम न करने के खान पर डर बतलाकर बचने और जा करने का खान होगा, वहाँ न करने के लिए कह कर उसी प्रकार कैसा वेगे, जैसे काल में मृग कैसा दिया जाता है ।

मंत्रकारों ने कहा है—तीन से तीन प्रकार के काम होते हैं । लेकिन वे तीन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निमात है तो उनसे तीन ही प्रकार की हानि होती है । कहा है—

सहित बैध गुरु धन जो, प्रिय मोहर्हि मय आश ।

राज धर्म तन तीन कर, हाम बेग ही नाश ॥

राजा के मंत्री से बैध से और धर्मगुरु से ससार का बहुत काम होता है । लेकिन किसी प्रकार के भय जबका लोभ के कारण मीठा बोझते हैं—सत्य नहीं करते—तो इससे हानि होती है—राज्य का, शरीर का और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

राज्य का प्रयोजन बनाने की रक्षा करना है । राज्य के बिना प्रजा की सुरक्षा होना सम्भव नहीं है । अगर ससार में

अराजकता फैल जाय तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जायगा। मनुष्य में अभी तक पाशविकता विद्यमान है और वह इस योग्य नहीं कि उसे पूर्ण रूप से निरकुश रहने दिया जाय। कम से कम कर्मभूमि के काल में तो यह सम्भव नहीं है। इसीलिए प्रजा के सरक्षण के लिए राज्य-व्यवस्था की गई है। अन्याय को मिटाना और न्याय की स्थापना करना राज्यसभा का काम है।

वैद्य भी प्रजा के लिए बहुत उपयोगी है। प्रजा के स्वास्थ्य का सरक्षण करना, स्वास्थ्यकर सिद्धान्तों का प्रचार करना, अस्वास्थ्य के कारणों को हटाना, आहार-व्यवहार की समयोचित शिक्षा देना, रोगों का प्रचार रोकना और रोगियों का उपचार करना इत्यादि वैद्य के कर्त्तव्य हैं। इस प्रकार वैद्य भी प्रजा की रक्षा के लिए है।

तीसरे धर्मगुरु ह। धर्म का शरण ग्रहण कर लेने पर किसी प्रकार का भय रहता ही नहीं है। राजा और वैद्य एक ही भव का दुःख मिटाते हैं और वह भी केवल बाहरी दुःख मिटा सकते हैं, मगर धर्मगुरु भव-भव का रोग नष्ट कर देते हैं। धर्मगुरु दुःख को ही नहीं वरन् दुःख के बीज को भी ध्वस्त कर देते हैं। सदा कल्याण करने वाले धर्म की भावना लोगों में भरने का काम धर्मगुरु का है। धर्मगुरु सब प्रकार का भय मिटा कर मनुष्य को शाश्वत निर्भयता प्रदान करते हैं।

इस प्रकार इन तीन से तीन प्रकार की रक्षा होती है, मगर इन तीन से हानि भी होती है। राजमंत्री अगर बिना पैदी का लोटा हो जाय—जिधर फिराओ उधर ही फिर जाय, लोभी हो और वैद्य तथा गुरु भी लोभी हों, तो यही लाभ करने वाले तीनों

हानि करने वाले बन जाते हैं। राजमन्त्री अपने पवित्र उत्तरदायित्व को मूस खास और खोम-झासख में पड़ कर अपने स्वार्थ को ही कसीटी बना कर निर्णय करे तो वरा में न्याय-नीति कायम नहीं रह सकती। नीति की रक्षा के लिए ही राज्यस्थिति है। जनता में अन्याय फैलाने में रोकना और सचछ लोग निर्बल को न सहावे—इस बात का ध्यान रखना, जनता के धन और जीवन की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अगर राज्य के संचालक मन्त्री स्वयं लासवी हो जायेंगे और प्रजा के हित के बदले अपने व्यक्तिगत हित और मुक्त की हो चिन्ता करेंगे तो क्या प्रजा को हानि नहीं पहुँचेगी ? अवश्य ।

बैरा के पास एक रोगी आता है। रोगी कहता है—'मुझे अमुक रोग पीड़ित कर रहा है। कोई अच्छा सी औषध दीजिए। मगर मुझ से पच्य अ पाकन नहीं होता। भिन्न अधिक न हो तो मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। अचार बनाई आदि भी मुझ से छूट नहीं सकते।' बैरा समझता है कि तेरा और कटाई का त्याग किये बिना मेरी औषध कामगारक नहीं होगी। मगर ऐसा करने से रागी कहीं हाथ से चला गया तो ? हाथ में आई चिकित्सा को छोड़ देना ठीक नहीं। इस प्रकार विचार कर वह रोगी से कहता है—'परबाद नहीं आप कुछ भी खाइए, मेरी दवाई में आपका रोग पच्य पाकन किये बिना भी मिट जाएगा।' ऐसे स्वार्थी बैरा से जनता की क्वाँ मर्काह हो सकती है ? जो बैरा फैलाने में ही अपना हित समझता है, वह मार्गभ्रष्ट बैरा है और वह अपना कर्तव्य नहीं समझता। वह जनता का रक्षक नहीं भण्डक है। ऐसे बैरा से जनता की अतन्त्र हानि होती है, चरम रोगों से भी कदाचित् न होगी।

आजकल वैद्यों, डाक्टरों और हकीमों की सख्या कितनी बढ़ गई है ? वे चाहे दवा में मछली का तेल आदि कुछ भी अपवित्र चीज़ ज्यों न देते हों और लोग कुछ भी विचार किये बिना क्यों न पी लेते हों लेकिन इतनी दवाओं और चिकित्सकों के बढ़ जाने पर भी रोग कम हुए हैं या बढ़े हैं ? अब तो ऐसे-ऐसे विचित्र रोग पैदा हुए हैं, जिनका नाम भी हमारे पूर्वज नहीं जानते थे । आधुनिक औषधों से रोग नष्ट नहीं किये जाते, केवल दबाये जाते हैं । एक बार दबाये हुए रोग कालान्तर में भयंकर रूप से फूट निकलते हैं ।

तीसरे धर्मगुरु है । जो धर्मगुरु मान-प्रतिष्ठा के लोभ में पड़े ह, वे सच्चा मार्ग कब बता सकते हैं ऐसे गुरुओं के विषय में कहा है—

जे 'जनमे कलिकाल 'कराला, कर तब वायस वेश मराला ।

वंचक भक्त कहाइ 'राम के, किंकर कचन कोह वाम के ॥

तुलसीदासजी कहते हैं—कलिकाल में ऐसे भी गुरु जनमे हैं, जो काम तो कौए के करते हैं और वेप हस का रखते हैं । कह सकते हो कि ऐसे गुरुओं की पहचान क्या है ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि परमात्मा के नाम पर फकीरी ली है, महात्माओं का वेष पहना है, फिर भी वन के दास हैं, कचन के किंकर हैं, क्रोध और काम के गुलाम हैं, तो वे कुगुरु किसों का क्या तौरने ? कहा भी है—

लोभी गुरु तारे नहीं, तिरे सो तारणहार ।

जो तूं तिरियो चाहे तो निर्लोभी गुरुधार ॥

यह बात आप भी जानते हैं । लेकिन जानना मात्र किस काम का है, अगर इसके अनुसार व्यवहार न किया जाय ? आप किसी को गुरु बनाते हैं तो किसलिए ? आरमभुक्ति का पथ प्राप्त करने के लिए, अपने मोह और अज्ञान को मिटाने के लिए या सद्दे के झोंक प्राप्त करने के लिए ? अगर झोंक प्राप्त करने के लिए गुरु बनाते हो तो—

गुरु सोमो शिष्य सावधान, द्विजमित्र सेहें दास ।

✓ दोनों दूबे बापक चढ़ पत्थर की नाब ॥

आप अपने शिष्य में रहे और गुरुजी अपना धर्म पूरा करने के लक्ष्य में रहे तो न वे स्वयं तिरंगे, न आपको छार सकेँगे । पत्थर की नाब पर चढ़ने वालों की जो वशा होती है, वही वरम बन गुरु-बेकों की होगी । जिस महात्मा में स्वयं को जीत लिया है, जिसके मन में लक्ष और मणि समान प्रतीय होते हैं, काम और मोह को जो पास नहीं फटकते देख, वह बीतरण गुरु स्वयं तिर सकता है और दूसरों को छार सकता है । इस सत्य को न समझ कर कई भाई कहते हैं ।

बाला देख नफ़ स भाई जिसके अमर्गुण उसके माई ।

यह तो 'सब धान बाईस पसेरी' वाली ओकोक्ति हुई । इस प्रकार सब को समान मान लेने से कभी धर्मगुरु द्वारा सच्चा काम हो सकता है ? जो आग के बराबर के पुकारी है वरसे पूछो कि क्या महात्मा के देश में ठग नहीं रहते ? क्या पुलिस के भेष में डाकू नहीं होते ? अगर होता है तो धर्मगुरु की परीक्षा की आवश्यकता है या नहीं ? परीक्षा किये बिना किस प्रकार धर्मगुरु की वास्तविकता माहस हो सकती है ?

जिस धर्मगुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पण करना चाहते हो, जिसे प्रकाशस्तम्भ मान कर निश्चय आगे बढ़ना चाहते हो, जिसे भव-भव का मार्गप्रदर्शक बना रहे हो और जिसकी वाणी के अनुसार अपनी जीवनसाधना प्रारम्भ करना चाहते हो, उसकी परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं समझते !

आचार्य, साधुओं की निगरानी करने वाला और आप लोगों का एजेंट है । आप स्वयं किसी वस्तु की परीक्षा नहीं कर सकते, तब दलाल की मदद लेते हो, उसी प्रकार साधु की पहचान में आचार्य सहायता देते हैं । कोई साधु अपने सयम मार्ग से च्युत न हो, किसी में आचार की शिथिलता न आवे, इस बात की निगरानी करना आचार्य का कर्तव्य है । आचार्य आपको यह बतलाता है कि अमुक साधु अच्छा है या नहीं ? लेकिन किसी साधु को सयममार्ग से विरुद्ध वर्तित करते देखकर आचार्य यह घोषणा करे कि यह साधु ठीक नहीं है, और आप ही वैयक्तिक आकर्षक के कारण बुरा मानें और उसका साथ दें तो आपका यह कार्य आचार्य के और धर्म के काम में बाधा डालना नहीं है—?

वही धर्मगुरु सच्ची प्ररूपणा करेंगे और सच्चा मार्ग बतलाएँगे, जो निर्लोभ होंगे । जिन्हें मान की कामना है और प्रतिष्ठा-प्राप्ति का भूत जिनके सिर पर सवार है, जिनका अन्तःकरण किसी भी प्रकार के लोभ लालच से भरपूर है, उनसे सच्ची प्ररूपणा नहीं हो सकती । अतएव प्रभु से यह प्रार्थना करो—‘परमात्मन् ! मैं इस उच्च और प्रचुर पुण्य से प्राप्त होने वाली स्थिति पर आ पहुँचा हूँ । अतएव मैं अपनी भावना और अधिक अच्छी बनाना

यह बात आप भी जानते हैं । लेकिन जानना मात्र किस काम का है, अगर इसके अनुसार व्यवहार न किया जाय ? आप किसी को गुरु बनाते हैं सो किसलिए ? आत्मशुद्धि का पथ प्राप्त करने के लिए, अपने मोह वार अज्ञान को मिटाने के लिए या छद्म के चोकर जानने के लिए ? अगर चोकर पूछने के लिए गुरु बनाते हो तो—

गुरु सोमी शिष्य साधया, विशिष्य सेषे दाव ।

✓ दोनों दूजे बापब सब पत्थर की नाव ॥

आप अपने दाव में रहे और गुरुजी अपना काम पूरा करने के पक्षर म रहे तो न वे स्वयं ठिरेंगे, न आपको छार सकेंगे । पत्थर की नाव पर बढ़ने वालों की जो दशा होती है, वही दशा बन गुरु-बेछों की होगी । जिस महात्मा में काम को जीव दिया है, जिसके मन में लूट और मखि समान प्रतीत होते हैं, काम और श्लेष को जो पास नहीं फटकने देता, वह बीठराग गुरु स्वयं ठिर सकता है और दूसरों को छार सकता है । इस सत्य को न समझ कर कई माई करते हैं ।

बाना देख नफ़ से माई जिसके अन्तरात्मा इसके माई ।

यह तो 'सब काम पाईस पसेरी' वाली जोक्योक्ति हुई । इस प्रकार सब को समान मान लेने से कमी धर्मगुरु छाप सबा काम हो सकता है ? सो क्या देवस बरा के पुजारी है बनसे पूजो कि क्या महात्मा के देश में टग नहीं रहते ? क्या पुत्रिस के भेव में बाकू नहीं होते ? अगर होत है तो धर्मगुरु की परीक्षा की आवश्यकता है या नहीं ? परीक्षा किये बिना किस प्रकार धर्मगुरु की बालविक्रय मान्य हो सकती है ?

यह नहीं कहेंगे कि जिनके गुरु मास-मास-खमण की तपस्या करते हैं। उनके शिष्य इतने चटोरे ? चटोरा बनने के साथ ही यदि कोई यह सिद्धान्त आर बतलावे कि सीधी चीज में अपने को आरम्भ नहीं करना पड़ता और घर में बनी चीज में आरम्भ होता है, इसलिए घर में बनी हुई चीज की अपेक्षा सीधी चीज अच्छी है तो ऐसे सिद्धान्त वाले को घर की कढ़ी बाजार की रबड़ी के आगे कब अच्छी लग सकती है।

मगवान् ने केवल आरम्भ का ही विचार नहीं किया है किन्तु शारीरिक और मानसिक क्षति का भी विचार किया है। हम लोगों को भी इन बातों पर विचार करना चाहिए। बाहर की पतली रोटी भी घर की मोटी रोटी की समता नहीं कर सकती। इसी तरह बाहर के पतले कपड़े घर के मोटे कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले जोधपुर में यह प्रथा थी कि कोई व्यक्ति खादी की टुकड़ी की अंगी पहने बिना राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता था ऐसी अंगी पहनने पर ही दरबार में घुस सकता था। महाराज प्रतापसिंह इस बात की बहुत निगरानी रखते थे। अगर कोई पतला कपड़ा पहनता तो उसकी टीका की जाती थी। उसे लज्जित कर दिया जाता था और कभी-कभी तो महल से बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार पहले के लोग अपने यहाँ की बनी खादी ही पसंद करते थे। मगर आजकल क्या दशा है ? आज लोग बाहर का आरम्भ ही देखते हैं और समझते हैं कि हम तो सीधा लेते हैं, हमें क्या है ? इस सीधे के पीछे कितना घोर आरम्भ समारम्भ होता है, इसे देखने की आवश्यकता उन्हें प्रतीत नहीं होती। खादी से मानसिक निर्मलता रहती है

चाहता हूँ । मैं सत्य का उपासक बनना चाहता हूँ ॥ प्रभो ! मुझ
 ऐसी सद्गुह्य वीक्षण कि मैं मकोन बिचारों से अपनी रक्षा कर
 सकूँ ' इस प्रकार की भावना रखने से आप सत्यपरायण बनें।
 आपको सवे गुरुओं का सत्संग मिलेगा । जो किसी भी पर के
 पाकर अभ्यास नहीं करता, अभिमान नहीं करता, बरम् उसे अ-
 तर्क्यमय का साधन बना लेता है और पाप से बचने का निरन्तर
 प्रयास करता है, उसी ने अपनी स्थिति समझी है ।

अमर्यामुसार जो बात हानिप्रद है, वह यदि धर्मगुरु आपको
 नहीं बतलाता है और उस हानि करने वाली बात से बचने का
 उपदेश नहीं देता है तो वह अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं करता
 है । ऐसे धर्मगुरु से आपको विशेष काम नहीं हो सकता । इसी
 लिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सब अनर्थों का मूल विकृति है ।
 विकृति के बल होने के कारण अच्छी वस्तु तुपी कटती है
 और तुपी वस्तु अच्छी लगती है ।

कल्पना कीजिये—एक सेठ से उसकी पत्नी कहती है—
 'आप ऐसा भी मोहन पाँदेंगे, मैं बना कर आपको खिलाऊँगी ।
 मैं पाकग्रन्थ के अनुसार अच्छा और उत्तम मोहन बनाऊँगी ।
 आप बाजार का मोहन करके शरीर और पैसों का नारा क्यों
 करते हैं ?' सेठानी की यह बात सुनकर सेठ कहता है—'यस चुप
 रहो । ऐसी रवड़ी भार जैसा कसाऊ बाजार में बम सकता है,
 तुम नहीं बना सकती । इसके सिवाय बाजार की चीजों में का
 आनन्द मिलता है, वह आनन्द तुम्हारी बनाई चीजों में क्यों
 मिल सकता है ?

आप ऐसा करने वाले सेठ को क्या करेंगे ? क्या आप

यह नहीं कहेंगे कि जिनके गुरु मास-मास-खमण की तपस्या करते हैं। उनके शिष्य इतने चटोरे ? चटोरा बनने के साथ ही यदि कोई यह सिद्धान्त आरंभ बतलावे कि सीधी चीज में अपने को आरंभ नहीं करना पड़ता और घर में बनी चीज में आरंभ होता है, इसलिए घर में बनी हुई चीज की अपेक्षा सीधी चीज अच्छी है तो ऐसे सिद्धान्त वाले को घर की कढ़ी बाजार की रबड़ी के आगे कब अच्छी लग सकती है।

भगवान् ने केवल आरंभ का ही विचार नहीं किया है किन्तु शारीरिक और मानसिक क्षति का भी विचार किया है। हम लोगों को भी इन बातों पर विचार करना चाहिए। बाहर की पतली रोटी भी घर की मोटी रोटी की समता नहीं कर सकती। इसी तरह बाहर के पतले कपड़े घर के मोटे कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले जोधपुर में यह प्रथा थी कि कोई व्यक्ति खादी की टुकड़ी की अगी पहने बिना राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता था ऐसी अगी पहनने पर ही दरबार में घुस सकता था। महाराज प्रतापसिंह इस बात की बहुत निगरानी रखते थे। अगर कोई पतला कपड़ा पहनता तो उसकी टीका की जाती थी। उसे लज्जित कर दिया जाता था और कभी-कभी तो महल से बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार पहले के लोग अपने यहाँ की बनी खादी ही पसंद करते थे। मगर आजकल क्या दशा है ? आज लोग बाहर का आरंभ ही देखते हैं और समझते हैं कि—हम तो सीधा लेते हैं, हमें क्या है ? इस सीधे के पीछे कितना घोर आरंभ समागम होता है, इसे देखने की आवश्यकता उन्हें प्रतीत नहीं होती। खादी से मानसिक निर्मलता रहती है

चाहता हूँ । मैं सत्य का इपासक बनना चाहता हूँ । प्रभो ! मुझ पेसी सन्धुष्टि दीक्षित कि मैं मझोन बिचारों से अपनी रक्षा कर सकूँ । इस प्रकार की भावना रखने से आप सत्यपरायण बनेंगे । आपको सबे गुरुओं का सत्संग मिलेगा । जो किमी भी पद को पाकर अग्राय नहीं करता अभिमान नहीं करता बरम् उसे अ-कम्पाय का साधन बना लेता है और पाप से बचने का निरन्तर प्रयास करता है, वसी से अपनी स्थिति समझी है ।

धर्मानुसार जो बात हानिप्रद है, वह यदि धर्मगुरु आपको नहीं बतलाता है और उस हानि करने वाली बात से बचने का उपदेश नहीं देता है तो वह अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता है । ऐसे धर्मगुरु से आपको विशेष काम नहीं हो सकता । इसी लिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सब अनर्थों का मूल विद्यासिद्ध है । विद्यासिद्ध के बरा होने के कारण अच्छी वस्तु बुरी लगती है और बुरी वस्तु अच्छी लगती है ।

कम्पना कीजिये—एक सेठ से इसकी पत्नी कहती है—
‘आप जैसा भी मोझम चाहेंगे, मैं बना कर आपको खिलाऊँगी । मैं पाकराण्ड के अनुसार अच्छा और उत्तम मोझम बनाऊँगी । आप बाजार का मोझन करके शरीर और पैसों का नारा क्यों करते हैं ? सेठानी की यह बात सुनकर सेठ कहता है—‘बस, चुप रहो । जैसी रबड़ी भार जैसा कलाकन्द बाजार में बन सकता है, तुम नहीं बना सकती । इसके सिवाय बाजार की चीजों में जा आनन्द मिलता है, वह आनन्द तुम्हारी बनाई चीजों में क्यों मिल सकता है ?

आप जैसा करने वाले सेठ को क्या कहेंगे ? क्या आप

पुरुष, स्त्रियों को अबला कहते हैं। स्त्रियाँ भी अपने को अबला मानने लगी हैं। लेकिन स्त्रियों को अबला कहने वाला पुरुषवर्ग कितना सबल है ? दूसरों को अबला बनाने वाला स्वयं भी सबल नहीं रह सकता। जो वास्तव में सबल होगा वह दूसरे को निर्बल न बनायेगा।

महिलावर्ग के प्रति पुरुषवर्ग ने जो व्यवहार किया, उसका फल पुरुषवर्ग को भी भोगना पड़ा। महिलाओं को, जो साक्षात् शक्ति-स्वरूपिणी हैं, अबला बनाने के अभिशाप में पुरुषवर्ग स्वयं अचल बन गये। सियारनी से कभी सिंह उत्पन्न होते देखे गये हैं ? नहीं। तो फिर अबला से सबल मपूत किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ?

किसी समाचार पत्र में एक सज्जन के प्रश्न का उत्तर प्रकाशित हुआ था। प्रश्न यह था कि—भारत सरीखा धर्म की भावना वाला देश भी आज इतना अवनत क्यों है ? भारतवर्ष में त्यागियों की संख्या भी काफी है, फिर भारत की इस हीन दशा का क्या कारण है ? आज भारत को अवनत क्यों कहा जाता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि—आपको भारत का जो पतन दिखाई दे रहा है, वह भारत का नहीं है, किन्तु बाहर से आया है। बाहर से आये हुए पतन को हमने अपना लिया, इस कारण आपको भारत का पतन दिखाई देता है। उदाहरणार्थ—किसी जगह टिड्डियों का दल आया। उस दल में जिन टिड्डियों के पख थे, वे बड़ कर आग में गिर गईं और जल मरीं। उन्हें अपने पखों के उपयोग का विवेक नहीं रहा। बिना पख की

और अन्य अनेक मामों के साथ महारम से भी बचाव होय है ।

पहले की बियों में भी सादगी के कारण बड़ी निर्मलता रहती थी । उनके चित्त में निर्मलता रहती थी, इसलिये वे पुरुषों को भी निर्मलता ही देती थीं । जिसके पास जो होय है, वह दूसरों को वही दे सकता है । क्या भी है—

अगति विदितमेतद् दीयत विद्यमानम् ।

✓ न हि शशकविषाण कोऽपि कस्मै ददाति ॥

मीनूद बीज ही की बाढ़ है, यह बात तो संसार-मसिद्ध है । हरगेश का सींग कौन किसे दे सकता है ?

बब बियों में शुचिदा और निर्मलता भी तो वह पुरुषा को भी शुचिदा और निर्मलता प्रदान कर सकती थीं । लेकिन आज कुछ पुरुषों ने बियों को जिस स्थिति में खल दिया है, उसके कारण स्वयं पुरुषों की भी दृष्टि बिगड़ रही है ।

सारांश यह है कि इन सब बातों को समझना गुरु का कर्तव्य है । हानिकारक बातों को गोपन कर जाना गुरु का कर्तव्य नहीं है । गुरुपद के साथ जो कच्छरायित्व आता है, उसका निर्बाह गुरु को करना ही चाहिए—बिना किये उसका झुठकाय नहीं । उसकी बात मानना या न मानना दूसरी बात है । आज आपके समाज में ऐसे आगी विद्यमान हैं, ऐसे आगी अन्धत्र मिश्रमा कठिन है । ऐसा होते हुए भी आज समाज की अवस्था किन्हीं है ? स्वाग के आदर्श दृष्ट क मीचे बैठकर भी आप का समाज अगर उन्नत न होगा तो क्या होगा ?

पुरुष, स्त्रियों को अबला कहते हैं। स्त्रियाँ भी अपने को अबला मानने लगी हैं। लेकिन स्त्रियों को अबला कहने वाला पुरुषवर्ग कितना सबल है ? दूसरों को अबला बनाने वाला स्वयं भी सबल नहीं रह सकता। जो वास्तव में सबल होगा वह दूसरे को निर्बल न बनायेगा।

महिलावर्ग के प्रति पुरुषवर्ग ने जो व्यवहार किया, उसका फल पुरुषवर्ग को भी भोगना पड़ा। महिलाओं को, जो साक्षात् शक्ति-स्वरूपिणी हैं, अबला बनाने के अभिशाप में पुरुषवर्ग स्वयं अचल बन गये। सियारनी से कभी सिंह उत्पन्न होते देखे गये हैं ? नहीं। तो फिर अबला से सबल सपूत किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ?

किसी समाचार पत्र में एक सज्जन के प्रश्न का उत्तर प्रकाशित हुआ था। प्रश्न यह था कि—भारत सरीखा धर्म की भावना वाला देश भी आज इतना अवनत क्यों है ? भारतवर्ष में त्यागियों की संख्या भी काफी है, फिर भारत की इस हीन दशा का क्या कारण है ? आज भारत को अवनत क्यों कहा जाता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि—आपको भारत का जो पतन दिखाई दे रहा है, वह भारत का नहीं है, किन्तु बाहर से आया है। बाहर से आये हुए पतन को हमने अपना लिया, इस कारण आपको भारत का पतन दिखाई देता है। उदाहरणार्थ—किसी जगह टिड्डियों का दल आया। उस दल में जिन टिड्डियों के पख थे, वे उड़ कर आग में गिर गई और जल मरीं। उन्हें अपने पखों के उपयोग का विवेक नहीं रहा। बिना पख की

सो टिङ्गियाँ रह गई, वह बड़ न सखी और आग में जलने से बच गई। अब देखना चाहिए कि आग में जलने और न जलने का कारण पक होना और नहीं होना है या बिबेक का होना और न होना ? पंख का होना कोई मुद्दा नहीं भी, लेकिन बिबेक के अभाव में उन्हें जलना पड़ा।

इसी प्रकार भारत की धर्मभावना पंख के समान थी। लेकिन बिबेक न होने के कारण भारतीय ऐसी बिरा में गए, जहाँ जाकर वे गिर गये। धर्मभावना होने पर भी बिबेक के अभाव से भारतीयों को भारत की रहम-सहम, भारत की सादगी, माया और भारतीय भेष पसन्द नहीं है। वे स्वयं इनके दुश्मन बने हुए हैं। इस प्रकार हम भारतीय अपने पंख के बल से कैशन की आग में आ गिरे। जिसमें जारा होता है वही आगे बढ़ता है। इस कबन के अनुसार हम में पंख बल था, अतएव हम कैशन की आग में सब से ज्यादा गिरे। दूसरे देश बाह हमारे बराबर नहीं गिरे। जिसमें बल नहीं, वह आगे क्या बढ़ेगा ? पशु कभी आगे नहीं बढ़ता। इस प्रकार दूसरे देश बाहो वो पशु की मूर्ति अपने देश के रहम-सहम में ही रखे, उन्हें अपने-अपने देश की ही माया भूया पसन्द रखी, लेकिन हम भारतीय अपने पंखबल से आगे बढ़ते रहे इससे बिदेसी कैशन के बाह में फँस गये। यही कारण है कि आपकी भारत का पतन मायूम हो रहा है।

८ कैशन में फँस कर अपने देश की अचमति करना हिंसा में सम्मिश्रित है या अहिंसा में ? आप क्या सो मानते हैं, क्या का नाम लेते हैं लेकिन कैशन की फौसी खगने से समाज किस

तरह नष्ट हो रहा है, इस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता । समाज पर आपको दया नहीं आती । यह दशा देखकर भी अगर आपकी आँखें नहीं खुलती, तो उन्हें खोलने का और क्या उपाय है ?

फैशन की फॉसी से ससार की क्या हानि हुई है और ससार का कितना बिगाड़ हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता । इस प्रकार आप लोग जहाँ डरना चाहिए वहाँ नो डरते नहीं और जहाँ नहीं डरना चाहिए वहाँ डरते हैं । आपको खादी से डर लगता है । आप समझते हैं—इसमें देशी विदेशी का झगड़ा है । पुलिस भी खादी की टोपी वाले को देखकर डरती है और उस की जाँच-पड़ताल करती है । लेकिन जिसमें महान् हिंसा है, जो पराये देश का पहनावा है, उस हेट को लगाकर कोई आता है तो उसकी जाँच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं समझी जाती । लोगों में इस प्रकार की भावना घुस रही है, फिर ऊपर से तुरा यह है कि हम दयावर्मी हैं ।

किसी समय मुसलमानों में भी विलासिता बढ़ गई थी । लेकिन उस समय के कवियों ने उन्हें अच्छी फटकार बताई है । मुसलमान इतने विलासी हो गये थे कि 'मौजी मुमलमान' कहलाने लगे थे । एक कवि उन्हें फटकारता हुआ कहता है —

सभी हैं आजिज यहां सयाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने ।
कोई गोटा कोई किनारा, पहन के नखरे दिखावे भारी ।
न हुक्म रब का कोई मानें, खुदा की बातें खुदा ही जाने ॥
हजारों अशरत लाखों नफरत, कहा के साहब रसूल उस्मत ।

पड़े हैं सोये गराब खाने, सुदा की बातें सुदा ही जाने ॥
 पुजारी मिशकर पुजारियों से, सहाजी मिशकर सहाजियों से ।
 अकल के घावें सगे कुदाने सुदा की बातें सुदा ही जाने ॥

कवि कहता है—जोग पाठा किनारी आदि जगज्जल नखरे
 दिखाते हैं । इस प्रकार शायर को गेठा-किनारी से नफरत हो
 गई है । लेकिन उसे नफरत क्यों हो ? जिसके पाम ऐसे हैं वह
 पहनता है । इसमें शायर (कवि) को अकल होने का क्या कारण
 है ? बल्कि शायर में तो कहा है कि इष्ट गन्ध, इष्ट रस और इष्ट
 स्पर्श आदि तो पुण्य से मिलते हैं । फिर कवि इनकी निन्दा
 क्यों करता है ?

जोग यह प्रश्न कर सकते हैं । लेकिन क्या पुण्य, पाप
 बढ़ाने के लिए है ? जोग उसी को पुण्यशास्त्री समझते हैं जो
 म्यादा फैशन में डूबा रहता है । लेकिन दिन जोनों ने जरी की
 पगड़ी इतार कर काही की टोपी पहनी है, उन्होंने आपकी समझ
 में पुण्य के कारण ऐसा किया है, जबकि इनका पाप बढ़ता हो
 आया है । किस कारण उन्होंने जरी की पगड़ी छोड़ कर काही
 की टोपी पहनी है ? मित्रो ! विवेक से काम लो । अगर तुम
 स्वयं फैशन के फन्ने से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम
 उनकी निन्दा तो मत करो जिन्होंने फैशन का मोह छोड़ कर
 स्वेच्छापूर्वक सादगी धारण की, जीवस को संयत बनाया और
 विनम्रता का स्थापन किया है ।

टिप्पणी को धो पल्ल मिले से, वह पुण्य से ही मिले से ।
 परन्तु जब इन पंक्तों के कारण वह आग में जा गिरी तो पल्ल पुण्य
 बंधक क्यों रहे ? इसी प्रकार जरी, गेठा आदि पुण्य से मिले हैं,

यह सही है, लेकिन पुण्य से मिली हुई यह सामग्री अगर पाप में ले गई तो ? गोटा, किनारी आदि सामग्री भी तो परिग्रह में ही है, इसलिये क्या यही पाप का कारण नहीं बन सकती ?

आप अपनी गति की दिशा को देखो । दयाधर्मी कहलाते हो, अतएव दया के काम में आपको सब से आगे रहना चाहिए । मगर आप तो सब से पीछे रह रहे हैं-। यह स्थिति क्या धर्म को बदनाम न कराएगी ? वह शायर भी यही कहता है कि गोटा-किनारी आदि पढ़न रक्खे हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि खुदा का हुक्म क्या है और वस अपनी मनमानी करते हैं । ऐसी दशा में पुण्य से मिला हुआ गोटा-किनारी क्या पाप में ले जाने वाला नहीं हुआ ? फारसी के एक शायर दीवाने साहब ने कहा है-

गैर हक़रा मिदे ही रह दर रहीम दिल चिरा ।

मीक सीवर सफे हस्ती खते बातिल चिरा ॥

ये इसान ! तू अपने दिल के किले में हक, ईमान और धर्म के सिवा दूसरे को क्यों जगह देता है ? तू अपने दिल में हराम को जगह देता है और हक को जगह नहीं देता । तो क्या तेरा दिल हराम को जगह देने के लिए ही है ?

एक साहूकार ने एक बहुत अच्छा महल बनाया एक ओर अपने कार्यकर्त्ता द्वारा राजा एक दिन ठहरने के लिए वह महल माग रहा है और दूसरी ओर बदचू का टोकरा लिए मेहतर आता है और महल में ठहरने के लिए जगह मागता है । तीसरी ओर बच्चे कहते हैं-हमें टट्टी जाना है, हम यहीं टट्टी फिरेगे । इस प्रकार यह ज़ोगे मकान में बदचू फैलाना चाहते हैं । जिस महल को

राजा ने अपने ठहरने के लिए पसंद किया है, ठममें क्या इस प्रकार बंदू फैलाने देना ठीक है ? ऐसे समय में मजान का मासिक बंदू फैलाने वाले ने यही करेगा कि यहाँ से अक्की दूर हट जा । तू बंदू फला दगा तो राजा मेरे इस मजान को पसंद नहीं करेंगे ।

अपने मजान में बंदू फैलाने देने की मूख रायद कोई नहीं करेगा । लेकिन मनुष्य-शरीर रूपी मजान के संबंध में प्रायः सभी मूख बन रहे हैं । मनुष्य और मानव शरीर में मानव शरीर ही बका है । इस शरीर की समस्त शक्ति कहां से आती है ? विश्व के समस्त हीरे-पत्थर इस पर निष्ठावर किये जा सकते हैं । रेडियम चातु अत्यन्त कीमती है और एक तोला रेडियम का मूल्य साढ़े चार करोड़ रुपया मूल्य है । पत्थर कीमती चातु भी बरीदी का सकती है लेकिन आकाश में जो तब विद्यमान है, वह किसी भी कीमत देने पर नहीं मिल सकता । वैसे तो अनेक अपराधों में फाँसी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कोई आदमी किसी आदमी को मार डालने के लिए करीब तो क्या सरकार उसे मारन देगी ? वह कह सकता है कि मैंने तो मार डालने के लिए ही करीब है तब भी सरकार उसे वहीं मारन देगी । इसका कारण यही है कि मनुष्य शरीर अममोक्ष है । विश्व की समस्त सम्पत्ति भी इस शरीर का मूल्य नहीं हो सकती ।

इतना अनमोक्ष यह मानव-जन है । इसके लिए एक ओर तो हम परमात्मा के अर्पणार्थी आपसे करते हैं कि आप अपने इस शरीर में परमात्मा को निवास करने दीजिए । इसमें एक का निवास होता है लेकिन दूसरी ओर दूसरा निवास करने वाला भी होता है ।

फैलाता है। अब आप इसमें किसे स्थान देंगे ? चोरी व्यभिचार आदि हराम आकर इसमें बदबू फैलाना चाहते हैं और बदबू फैलाने पर परमात्मा इसे पसंद नहीं करता। ऐसी दशा में आप चोरी आदि को अपने भीतर स्थान देंगे ?

लोगों के हृदय में असत्य, व्यभिचार चोरी आदि पाप का घर कर लेते हैं, इसी कारण पुलिस की भी व्यवस्था करनी पड़ती है और उसे प्रबंध करना पड़ता है। अगर लोगों के हृदय में चोरी आदि का स्थान न हो तो फिर किसी को पकड़ने के लिए पुलिस आ ही नहीं सकती। लोग अपनी-अपनी जातियों के सुधार के लिए कानून बनाते हैं जातीय सभाओं में प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन जब तक हृदय में हराम आराम से बैठा है तब तक उनसे क्या होना-जाना है ? समाज सुधारक वर्षों से सुधार-सुधार चिल्लाते हैं, मगर सुधार कहीं नजर नहीं आता। जहाँ देखो नित्य नया विगाड़ ही दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि लोगों के दिल से हराम नहीं गया है। उसके निकले बिना व्यक्तियों का सुधार नहीं हो सकता और व्यक्तियों के सुधार के अभाव में समाज-सुधार का अर्थ ही क्या है ? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज कहलाता है।

आप किसी भी फिरके के हों, लेकिन हैं तो जैन ही। आप सब जैन हैं, इसलिए भाई-भाई हैं और आपका निकट सम्बन्ध है। फिर भी आप आपस में लड़ रहे हैं। भाई-भाई को दल बना कर आपस में लड़ाना क्या उचित है ? क्या आपको नहीं मालूम कि आपके ऐसे कामों से धर्म की निन्दा होती है और धर्म-प्रभावना के कार्य में रुकावट होती है।

महत्त्व यह है कि आपन अपने दिल के महत्त्व में यदि इरादों को स्थान न दे रखता हो तो फिर किसी किरण का महत्त्व नहीं हो सकता । अतएव आपके दिल से उस इरादों को निष्कासन और हक को स्थान देने के लिए ही हम लोग बार-बार कहते हैं ।

अगर आप रुपये देकर स्टाम्प लायें और उस छोटे स्टाम्प पर कोई छद्म काशी सहीरे खींचने लगे, या क्या आप उसे खींचने देंगे ? मित्रो ! जिम्मी स्टाम्प से बहुत अधिक कीमती है । जिम्मी के सफे पर काशी सहीरे खींचकर इसे अपव मत करो । इसका सदुपयोग करो । दुरुपयोग मत करो । पेसा करने से कल्याण होगा ।

अस्पृश्यता

(१)

कुन्धु जिनराज तू ऐसो नहीं कोई देव तो जैसो ।

भगवान् कुन्धुनाथ की यह प्रार्थना है । परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है । अमोघ उसे कहते हैं जो निष्फल न जावे । परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति सदैव सफल है । दुनियाँ में कई लोग अपनी बड़ाई के लिए यह विज्ञापन किया करते हैं कि हमारी दवा राम बाण है । हमारा इलाज और कार्य राम बाण है । अर्थात् राम का बाण चूके तो हमारी दवा का भी लक्ष्य चूके—लाभ न करे । कई लोग रामबाण के नाम पर इस प्रकार का विज्ञापन करके अपना व्यवसाय चलाते हैं । मगर मैं कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना अमोघ है ।

शका हो सकती है कि जिस प्रकार व्यवसायी अपना व्यवसाय चलाने के लिए दवा को रामबाण—अमोघ—कहते हैं,

महजब यह है कि आपने अपने दिश के महज में यदि हराम को स्थान न दे रक्खा हो तो फिर किसी किरम का मजबूत नहीं हो सकता । अतएव आपके दिश से उस हराम को मिश्रजन और हक को स्थान देने के लिए ही हम जोग बार-बार कहते हैं ।

अगर आप रुपये लेकर स्टाम्प लाएँ और उस कोरे स्टाम्प पर कोई छद्मता लाड़ी खड़ीरें खींचने लगे, तो जवा आप उसे खींचने होंगे ? मित्रो ! जिम्दगी स्टाम्प से बहुत अधिक कीमती है । जिम्दगी के सफे पर लाड़ी खड़ीरें खींचकर इसे खराब मत करो । इसका सदुपयोग करो । दुरुपयोग मत करो । ऐसा करने से फरियाद होगा ।

शक्ति के विषय में भी पूर्वकालीन अनेक महात्माओं ने जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास करो । प्रार्थना की शक्ति के विषय के विषय में हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, पूर्वकाल के महात्माओं कथन दोहराते हैं । हम उनकी उच्छिष्ट वाणी ही सुनाते हैं । अतएव प्रार्थना की शक्ति के विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है ।

परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, यह बात कहना तो सरल है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन मालूम होगा । परन्तु महापुरुष को कोई बात कहना तो कठिन जान पड़ता है, करना उतना कठिन नहीं जान पड़ता । इसलिए हम सावधान होकर वे ही शब्द निकालने चाहिए, जिन्हें हम अमल में ला सकते हों । जितना कर सकते हो, उतना ही कहो और जो कुछ कहते हो उसके करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो । इस तरह स्वच्छ चित्त होकर एकाग्रतापूर्वक परमात्मा की प्रार्थना करने वाला और परमात्मा-प्रार्थना द्वारा उसकी अमोघ शक्ति प्राप्त करने वाला सुकृति का भण्डार बन जाता है ।

प्रश्न किया जा सकता है—आपके परमात्मा की प्रार्थना के विषय में जो कुछ कहा है सो ठीक, मगर परमात्मा कहा है ? उसका स्वरूप क्या है ? साम्प्रदायिक भेद के कारण परमात्मा के स्वरूप में इतनी भिन्नता मालूम होती है कि इस दशा में परमात्मा के किस रूप को और प्रार्थना की किस विधि को सत्य मानें ? इन बातों का ठीक-ठीक पता कैसे लग सकता है ?

इस प्रश्न का समाधान करने के लिए महापुरुषों ने

वसी प्रकार प्राधन्य के विषय में भी तो नहीं कहा जाता है ? शंकराचार्य के लिए सवत्र शक्त का स्थान है किन्तु परीक्षा और पहचान करने से शक्त का निवारण भी हो सकता है । परमात्मा प्रार्थना की शक्ति अमोघ और सफल है, यह बात मिथ्या प्रमाणा में नहीं कही गई है और यह भी स्पष्ट है कि ऐसा करने वाले अ इसमें कोई स्वार्थ नहीं है । यह बात सदा सत्य है और जिन्होंने परीक्षा की है उन्हें किसी तरह का संशय भी नहीं है ।

राम के वाण्य हमने नहीं देखे । केवल ग्रन्थों में उनकी असाधारणता का वर्णन आया है और इसी आधार पर हम विश्वास करते हैं कि राम के वाण्य अर्थ नहीं पाते थे । वह ग्रन्थ सत्पुरुषों ने निःस्वार्थ भावना से बनाये हैं, इस कारण उन पर विश्वास किया जाता है । वास्तव में चाहे चन्द्र से आग गिरन लगे और पृथ्वी छल्लट आय किन्तु सत्पुरुष झूठ वदपि नहीं सिद्ध सकते । उनके वचन किसी भी अवस्था में झूठ नहीं हो सकते । ऐसे सत्पुरुष जब राम का वाण्य अचूक करते हैं तो समझना चाहिए कि वे राम के वाण्य के सम्बन्ध में ठठना नहीं कर रहे हैं, बलवत्ता राम के नाम की शक्ति के विषय में कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में वाण्य के विषय में कही गई ठमछी बात पर विश्वास करने और नाम के विषय में कही गई बात पर अविश्वास करने का क्या कारण हो सकता है ? नाम के विषय में वह मिथ्या कथन क्यों करेंगे ? अगर आप नाम के विषय में कही गई ठमछी बात सत्य मानते हैं तो जो बात उन्होंने कही है वही बात परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी कही गई है । जिस तरह उनकी कही बात पर विश्वास करते हो, वसी तरह परमात्मा की प्रार्थना की

इस प्रकार जब परमात्मा में और आत्मा में अन्तर ही नहीं है, तब उसके रूप आदि के विषय में किसी प्रकार का सन्देह होने का क्या कारण है ?

लेकिन फिर यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कहाँ तो मोह के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार की अनुचित चेष्टा करने वाले और घृणित काम करने वाले हम लोगों और कहा शुद्ध-स्वरूप परमात्मा ! हमारी और उसकी समानता भी नहीं हो सकती तो एकता तो होगी ही कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर प्रकारान्तर से ऊपर आ गया है मतलब यह है कि इस तरह का उपाधिभेद तो अवश्य है, लेकिन वस्तु का शुद्ध स्वरूप देखने वाले निश्चय तप के अभिप्राय से और सग्रह तप के अनुसार 'ऐगे आपा' आगम वाक्य से परमात्मा में इसमें कोई अन्तर नहीं है । 'ऐगे आपा' इस कथन में सिद्ध भी आ जाते हैं और समस्त ससारी जीव भी आ जाते हैं । जो कुछ भेद है, उपाधि में है, आत्मा में कोई भेद नहीं है । मूल्यद्रव्य के रूप में परमात्मा और आत्मा का कोई भेद होता तो आत्मा समस्त विकारों और आवरणों को दूर करके परमात्मा नहीं बन सकता था । अगर कोई भी आत्मा, परमात्मा नहीं बन सकता होता तो समस्त साधना निष्फलयोजन हो जाती । मगर ऐसा नहीं है । साधक पुरुष अपनी साधना द्वारा आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास करता हुआ और विकारों को क्षीण करता हुआ अन्त में पूर्णता और निर्विकारता प्राप्त कर लेता है और वही परमात्म-दशा है । उपाधि के कारण आत्मा और परमात्मा में जो भेद है, उसी को मिटाने के लिए प्रार्थना करनी होती है । अतएव उपाधि का भेद होने पर भी यह समझने की आवश्यकता

पहुँच सरल भाग बताया है। इसी प्रायना में कहा है —

तुम्हीं हम एकता मानू, द्वैत भ्रम कल्पना मानू।

हे प्रभा ! जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तू है
'य परमात्मा स एवाहं योऽहं स' परमस्तथा ।' सोऽह और
ह-स । इस प्रकार हे प्रभा ! तुझमें और मुझमें कुछ अन्तर
ही नहीं है।

यह कथन ऊपरी नहीं, अर्थात् की गहरी आत्मानुभूति का
व्यग्रर है। जो आत्मा औपाधिक मज्जिनता को एक ओर हटा-
कर, अन्तर्दृष्टि होकर—अनन्यभाव से अपन विशुद्ध स्वरूप का
अवलोकन करता है और समस्त विमात्रों को आत्मा से भिन्न
देखता है, उसे मोऽह के वस्त्व की प्रतीति होने लगती है। यदि
आत्मा पुरुष की दृष्टि में स्मूक्य होती है अतएव वह शरीर तक,
इन्द्रियों तक या मन तक पहुँच कर रह जाती है, और उसे इन
शरीर आदि में ही आत्मत्व का भान होता है मगर अन्तरात्मा
पुरुष अपनी पेत्री नजर से शरीर आदि से परे सूक्ष्म आत्मा को
देखता है। उस आत्मा में असीम वैश्वस्वता, असीम बल
अनन्त क्षामशक्ति और अनन्त दर्शनशक्ति देखकर वह विस्मित-
सा हो रहता है। उसके आनन्द का पार नहीं रहता। ऐसी ही
अवस्था में उसकी बायीं से फूट पड़ता है—

सिद्धोऽह सुखोऽह अणवणाणादि गुणसन्निद्धोऽह ।

अर्थात्—मैं सिद्ध हूँ, मैं सुख हूँ, मैं अनन्त क्षानादि गुणों
से समृद्ध हूँ।

पर आरुढ़ हो जाना प्रार्थना के मार्ग में बड़ा अन्तराय है । इस अन्तराय की चिन्ता अनेक कवियों और शक्तिशाली पुरुषों को भी हुई है । सर्वसाधारण के ऐसे काल्पनिक विचार देखकर उन्हें भी चिन्तित होना पड़ा है । कहा जा सकता है कि किसी में अगर कोई चुराई है तो उन्हें चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? दूसरा कोई कुमार्ग में जाता है तो जाय, हम उसके लिए चिन्तित क्यों हों ? मगर वेटा के विगढ़ने पर वाप को चिन्ता होती है या नहीं ? विगढ़े वेटे की चिन्ता करना वाप का फर्ज माना जाता है । आप स्वयं अपने वेटे की चिन्ता करते हैं । यह बात दूसरी है कि आपने अपनी आत्मीयता का दायरा सकीर्ण बना लिया है । आप अपने बेटे-पोते आदि घर वालों को ही अपना समझते हैं और उनके अतिरिक्त दूसरों को गर समझते हैं । मगर जिनका समत्व गल कर प्राणी मात्र तक पहुँच गया है, संसार के समस्त प्राणियों को जो आत्मवत् मानते हैं, जिन्होंने 'एगे आपा' का सिद्धान्त अपने जीवन में घटाया है, उनके लिए तो सभी जीव अपने हैं, कोई पराया नहीं है । ऐसी दशा में जैसे आप अपने वेटे की चिन्ता करते हैं उसी प्रकार उदार भाव वाले ज्ञानी पुरुष प्रत्येक जीव की चिन्ता करते हैं । इस प्रकार की चिन्ता के कारण ही उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा है —

कौन जतन विनती करिये ।

निज आचरण विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥कौन ॥

जानत हूँ मन वचन कर्म करि परहित कीने तरिये ।

सो विपरीत देखि कै पर सुख विन कारण ही जरिये ॥कौन०॥

नहीं कि मुझ में और परमात्मा में मूल से ही कोई वास्तविक भेद है।

एक बात और है। कर्म करने वाला तथा कर्म का फल भोगने वाला यह आत्मा ही है। फिर प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना का फल पाने वाला भी आत्मा ही ठहरता है या नहीं ? ऐसी अवस्था में शक्य का कारण ही क्या है ?

भावनिष्ठ दो प्रकार का है—आगम भावनिष्ठ और नोआगमभावनिष्ठ। आगमभावनिष्ठ के अनुसार मगवान् महावीर में छपीन रहने वाला स्वयं ही महावीर है। जब क्रोध का स्मरण करने वाला अर्थात् क्रोध के उपयोग में उपयुक्त आत्मा क्रोध, मास में उपयुक्त आत्मा मान, उद्वेग में उपयुक्त आत्मा उद्वेग और नीच के उपयोग में उपयुक्त आत्मा नीच माना जाता है तो मगवान् के उपयोग में उपयुक्त (छपीन) आत्मा मगवान् ही है, ऐसा मानने में संदेह कैसे किया जा सकता है ? ऐसी अवस्था में जिस पानी से मोठी निपचता है, उसे कीचड़ में छटककर खराब ज्यों करना चाहिये ? प्रार्थना के इस पवित्र पानी को आत्मा में क्यों न उतारना चाहिए कि जिससे अत्यन्त मोठी बने।

जिस प्रार्थना की शक्ति अमोघ है वह प्रार्थना करने की तबीयत किसकी न होगी ? ऐसी प्रार्थना समी करना चाहेंगे, मगर देखना यह है कि अमृतराय कहाँ है ? वस्तु मर से तो अमृतराय के अनेक प्रकार हैं मगर सामान्य रूप से स्वार्थबुद्धि आने से अमृतराय होता है। यों ही मस्तर में छावों की सीमा नहीं है, किन्तु वहाँ छवर्ष नहीं है वहाँ पर भी लोग कार्पनिक विचारों में पड़कर ऐसा विचार कर बैठता है, जो प्रार्थना के मार्ग में अमृतराय करने वाले हो जाते हैं। कार्पनिक विचारों में पड़ जाना उन

पाई, फिर भी मुझसे उसकी सुख सम्पत्ति नहीं देखी जाती । जब मेरा यह स्वभाव है तो मैं परोपकार क्या करूंगा ? और अपनी इस निकृष्ट दशा में तेरी क्या प्रार्थना करूं ?

प्रभु की प्रार्थना में यह अन्तराय सबसे बड़ा है । अगर आप किसी का उपकार नहीं कर सकते तो न सही, मगर कम से कम इतना तो करो कि दूसरों को देख कर जलो मत । स्वयं किसी का उपकार नहीं कर पाते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो खैर, लेकिन जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है, उनका उपकार तो मत भूलो । इतना तो कर ही सकते हो ।

मान लीजिए, किसी वैभवशाली का घर है । उस घर में क्या क्या होता है, यह तो आप जानते ही हैं । उस घर में रसोई बनाने वाला रसोइया भी होता है और भाड़ू देने वाला नौकर भी होता है । घर में एक पेसे व्यक्ति का होना भी आवश्यक समझा जाता है जो घर की सफाई रखे और वस्त्रों को अशुचि आदि गन्दगी से बचा कर साफ रखे । अगर कोई कहे कि घर में फोनोग्राफ तो चाहिए, लेकिन भाड़ू की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजे से तो सुरीला राग निकलता है परन्तु भाड़ू से कुक भी नहीं निकलता । ऐसा कहने वाले को आप क्या उत्तर देंगे ? क्या उसका यह कथन या उसकी यह समझ आप ठीक समझेंगे ? एक घर ऐसा है जहा फोनोग्राफ है लेकिन भाड़ू नहीं है और इस कारण वह घर गन्दा हो रहा है । दूसरे किसी घर में फोनोग्राफ तो नहीं है पर भाड़ू है और वह घर साफ-सुथरा है । आपको इन दोनों में से कौन सा घर अच्छा लगेगा ? एक गृहस्वामिनी फोनोग्राफ बजाना जानती है । उसमें से निकलने

बढ़ कहते हैं—हे माय ! हे प्रभो ! मैं आपकी बिनयी कैसे करूँ ? कहीं तो तुम्हारे समान भरा स्वरूप, कहीं 'परोधापा' मान कर तेरे और मेरे स्वरूप को एक मानने वाला मैं और कहीं मेरे आचरण ? मैं इन आपरखों को देखकर विचार में पड़ जाता हूँ कि, हे नाम ! किस प्रकार तेरी प्राप्ति करें ! किस मुँह से मैं तेरे सामने आऊँ ?

जो मनुष्य राजा की ओरी करता है या राजा की आज्ञा तथा उसके बनाये नियमों की आज्ञा करता है उसे राजा के सामने जाने में संकोच होगा या नहीं ? अवश्य हाँ ! क्योंकि उसका आचरण उसे मयमीत करेगा । इसी प्रकार भक्त कहता है—प्रभो ! मैं अपना आचरण दे कर स्वयं ही करता हूँ । मेरा आचरण ही प्रकट कर रहा है कि मैंने तेरी सत्ता को नहीं मान्य और तेरी चारी की है

भक्त अपने में ऐसी क्या कमी देखते हैं ? यह तो सभी जानते हैं कि तन, मन, धन और जन से जितना भी बन सके परोपकार करना चाहिए । परोपकार करना धर्म है, यह कौन नहीं जानता ? परोपकाराय सत्ता विभूतय ' और 'परोपकारः पुत्राय इत्यादि उपदेशा वाक्य भी बहुत से लोगों ने सुने हैं । भक्त जन कहते हैं—'मुझ से परोपकार होना तो बुरकियार, मैं इससे विपरीत ही बर्ताव करता हूँ । मैंने किसी को सुखी नहीं बनाया इतना ही नहीं बल्कि मेरी करतूत तो यह है कि दूसरे को सुखी देख कर मेरे दिख में ईर्ष्या का दावामत मुझमें लगता है । इस प्रकार मेरे हृदय में उपकार की भावना के बरबसे अपकार की भावना उत्पन्न होती है । दूसरे ने मुझसे सुख नहीं पाया, सम्पत्ति नहीं

एक वृद्धा है। उसने जमाना देखा है। उससे सख्त मिहनत का काम नहीं होता। लेकिन बालकों के प्रति उसके दिल में बड़ी करुणा है। वह उन्हें स्वच्छ रखती है। कभी किसी बालक को बीमारी होती है तो वह बड़े चाव से उसकी सुश्रुषा करती है, उपचार करती है, मलहम पट्टी करती है।

एक तरुणी है। वह उत्तम वस्त्र और सुन्दर आभूषण पहनती है। बालकों के प्रति वह लापरवाह है। मगर वृद्धा से कहती है—'बुढ़िया ! तू किस मर्ज की दवा है ? बच्चों को सम्भाल।' वह स्वयं बच्चों को नहीं सम्भालती और नखरे बना कर बैठी रहती है।

आप इन दोनों में से किसे ठीक समझेंगे ? अपनी सफाई और सौन्दर्य में तरुणी चाहे अच्छी लगे, लेकिन उसे देख कर क्या वृद्धा को घृणा करना उचित होगा ? बालकों की सार-सभाल में उसने अपने आपको भुला दिया है, धूल भरे बच्चे दौड़-दौड़ कर आते हैं और उसकी गोद में बैठ जाते हैं और इस कारण वह साफ-सुथरी नहीं दिखाई देती, तथापि क्या वह घृणा के योग्य है ? उसने बालकों को स्नेह की जो मधुरता प्रदान की है और अपने मीठे व्यवहार से उनकी कली-कली खिला देती है, बच्चों की प्रसन्नता में ही तो अपनी प्रसन्नता मानती है, उस वृद्धा की अगर प्रशंसा न कर सको तो क्या निन्दा करके अपनी जीभ अपवित्र बनाओगे ? उसकी सेवा को क्या बुरा समझोगे ? आगम के अनुसार ससार में सर्वोच्च पद तीर्थंकर का है। वह पद भी वैयावृत्य (वैयावस्त्र-सेवा) से मिलना है। वैयावृत्य कहो या सेवा कहो, बात एक ही है। अच्छे वस्त्र और गहने पहनना वैयावृत्य

बाह्ये रागों को पहचानती है। राग सुनकर आनन्द भी मानती है। मगर वह घर को साफ-सुथरा रखना नहीं जानती अथवा इस काम से बसे व्यर्थ है। इससे विपरीत दूसरी गृहस्वामिनी प्थेनोप्राफ बनाना नहीं जानती, लेकिन वह घर में कूड़ा-कचरा जग भी नहीं रहने देती। वह ज्ञान-यान की सामग्री में भी व्यर्थ-पिड़ सावधान रहती है। वह सफाई का महत्व जानती है। अब आप विचार कीजिये कि इन दोनों गृहस्वामिनिषों में से आप किसे अच्छी समझेंगे ?

आजकल के लोग वास्तविक बातें भूल कर नैसर्गिक और गुणकारक चीजों की स्वेच्छा करके कृत्रिम चीजों के मोह में पड़ रहे हैं। इससे होने वाली मयकर हानि का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। मेवाड़ और मालवा में नेहरू बहुत निकलते कपे हैं। जाम जनता की शिक्षावत है कि पहले इतम नेहरू सही निकलते थे, जितने आज कल निकलते हैं। मगर इसके कार्यों पर विचार कौन करता है ? और कौन उन कार्यों को हटाने की चिन्ता करता है ? आचार्य सुख की टीका देखो तो माजूम होगा कि वह सब पानी की सफाई न रहने का—अशुद्ध पानी पीने का दुष्परिणाम है। पानी की बराबरी से यह बीमारी होती है। पानी को साफ न रखने से और जितना पानी पीने से वह रोग होता है। पहले प्थेनोप्राफ नहीं थे, अब प्थेनोप्राफ है, इसी तरह पहले नेहरू नहीं थे और अब नेहरू हैं। समाज में जैसे-जैसे कृत्रिमता के प्रति रुचि बढ़ती गई, त्यों-त्यों राग भी बढ़ते गये। सारांश यह है कि लोग ऊपरी दिखावे में—ठकक मक्क में—मजाबोज में कैसते जा रहे हैं और असली बात को भूल रहे हैं। इसी कारण हानि बठा रहे हैं।

के मुकाबिले में मेहतरानी को हीन एवं नीच मानना भूल है, अज्ञान है और कृतज्ञता से विरुद्ध है। क्या आप में इतनी उदारता नहीं आ सकती कि आप इस प्रकार की सेवा करने वालों को भी मनुष्यता की दृष्टि से देख कर उनके साथ मनुष्योचित ही व्यवहार करो ?

आज उलटी ही स्थिति दिखाई दे रही है। लोग उन्हें अछूत या अस्पृश्य कह कर उनके प्रति ऐसा हीनतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मानो वह मनुष्य ही नहीं है कहा जा सकता है कि वे गन्दे हैं और अशुचि उठाते हैं। लेकिन वह विचारणीय है कि उन्हें गन्दा बनाया किसने ? और वे अशुचि किसकी उठाते हैं ? किसने अशुचि फैलाई है ? विचित्र न्याय है ! गंदगी फैलाने वाले आप अच्छे और ऊँचे, तथा गंदगी मिटाने वाले वे बुरे और हीन ! न्यायमुक्त बुद्धि से उनके साथ अपने इस कर्तव्य की तुलना करके देखो तो आपकी आँखें खुल जायेंगी।

अब तो मेहतर अपना परम्परागत कार्य करते हैं, लेकिन कर्मभूमि के आरम्भ में भगवान् ऋषभदेव ने जब उन्हें यह काम सौंपा तब उन्हें क्या समझाकर सौंपा होगा ? और उन्होंने क्या समझकर यह काम करना स्वीकार किया होगा ? न जाने क्या उच्चतर आदर्श उनके सामने रहा होगा। आज तो मेहतर जाति अलग है, लेकिन उस समय तो जातियों की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय सभी मनुष्य समान थे—किसी की कोई जाति ही नहीं थी। फिर क्या समझा कर भगवान् ने एक समुदाय को यह काम सौंपा होगा ? बच्चों की सार-सम्माल करने वाली वृद्धा के प्रति घर का मालिक कहता है—‘माताजी’। यह सब आपका ही

नहीं है अपितु मल-मूत्र बठाना, दूसरे को सिखाना पिलाना और अपनी विमल शोक कर दूसरे को सुख-सुविधा पहुंचाना वैयवृत्य है। जो साधु की इस प्रकार वैयवृत्य करता है वह तीर्थंकर मूर्ति को बन्ध करता है। अगर आपसे व्याख्यान देने वाला साधु अशुद्ध हो, लेकिन वैयवृत्य करने वाला अशुद्ध न हो तो क्या भय बस सकेगा ? ऐसी स्थिति में वैयवृत्य करने वालों को दिन दृष्टि से देखना उचित नहीं है।

यह तो साधु की और गुरुत्व के घर की बात हुई। अब जरा नगर का भी विचार कर देखें। सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित होता है कि नगर में सेठों की ही बसुरत है या मगी की भी बसुरत है ? अब समाज व्यवस्था आरम्भ हुई, तब एक वर्ग को सेवा का कार्य सौंपा गया। यह वर्ग अगर सेवा करता है तो क्या बुरा करता है ? एक ओर बैर-वृत्र धारण किये कोई महिला हो और दूसरी ओर मेहवरणा हो तो इन दोनों में जन-साधारण के लिए उपयोगी क्या है ? सोने की डली वाले चौंवर तो किसी बिरसे पर ही डोरे का सकते हैं तथा उनके अभाव में किसी का कोई काम भी नहीं दफ्त्य लेकिन मेहवरणी तो जन-साधारण के लिए उपयोगी है। ऐसा होते हुए भी अगर आपसे आमर-वृत्रधारिणी ही अच्छी लगती है और बसी को बड़ी मानते हो तो कृपा चाहिए कि आप वास्तविकता से दूर हट रहे हैं। अभी आपको ज्ञान नहीं है। वह मेहवरणी गटर साफ रखती है और नगर की जनता को रोगों से बचाती है। नगर की जनता के प्राणा की वह रक्षिका है। इसकी सेवा अत्यन्त उपयोगी है और अनुपम है। फिर भी चौंवर बाड़ी को बड़ी समझ्य और उस

के मुकाविले में मेहतरानी को हीन एवं नीच मानना भूल है, अज्ञान है और कृतज्ञता से विरुद्ध है । क्या आप में इतनी उदारता नहीं आ सकती कि आप इस प्रकार की सेवा करने वालों को भी मनुष्यता की दृष्टि से देख कर उनके साथ मनुष्योचित ही व्यवहार करो ?

आज उलटी ही स्थिति दिखाई दे रही है । लोग उन्हें अछूत या अस्पृश्य कह कर उनके प्रति ऐसा हीनतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मानो वह मनुष्य ही नहीं है कहा जा सकता है कि वे गन्दे हैं और अशुचि उठाते हैं । लेकिन वह विचारणीय है कि उन्हें गन्दा बनाया किसने ? और वे अशुचि किसकी उठाते हैं ? किसने अशुचि फैलाई है ? विचित्र न्याय है । गदगी फैलाने वाले आप अच्छे और ऊँचे, तथा गदगी मिटाने वाले वे घुरे और हीन ! न्यायमुक्त बुद्धि से उनके साथ अपने इस कर्तव्य की तुलना करके देखो तो आपकी आँखें खुल जायेंगी ।

अब तो मेहतर अपना परम्परागत कार्य करते हैं, लेकिन कर्मभूमि के आरम्भ में भगवान् ऋषभदेव ने जब उन्हें यह काम सौंपा तब उन्हें क्या समझाकर सौंपा होगा ? और उन्होंने क्या समझकर यह काम करना स्वीकार किया होगा ? न जाने क्या उच्चतर आदर्श उनके सामने रहा होगा । आज तो मेहतर जाति अलग है, लेकिन उस समय तो जातियों की स्थापना नहीं हुई थी । उस समय सभी मनुष्य समान थे—किसी की कोई जाति ही नहीं थी । फिर क्या समझा कर भगवान् ने एक समुदाय को यह काम सौंपा होगा ? बच्चों की सार-सम्भाल करने वाली वृद्धा के प्रति घर का मालिक कहता है—‘माताजी ! यह सब आपका ही

पुण्य प्रत्यक्ष है। आप ही सब की सेवा करती हैं, रक्षा करती हैं नहीं तो तीन दिन में ही सब की भवियां उड़ जायें। आपकी बहीछत ही हम आराम की जिन्दगी बिता रहे हैं।' क्या इसी प्रकार आपको उन गंवगी साफ करने वालों का उपकार नहीं मानना चाहिए ? मगधाम् आपमदेव ने इनके पूर्वजों को पक्षी साफ करने का काम सौंपते समय ऐसा ही तत्त्व न समझाया होगा ? जिस प्रकार समाज में सेवाभावी समुदाय को बहुमान दिया जाता है, वही प्रकार क्या मगधाम् आपमदेव न बहुमान देकर उन्हें यह काम न सौंपा होगा ? आसक्त की तरह सफाई करने वाले लोग इस समय अगर धूँसा की दृष्टि से देखे गये होते तो शीघ्र अपने को स्वेच्छापूर्वक पश्यास्पद बनाया ?

मित्रो ! आप इनके कार्य की गुरुता और उपयोगिता का विचार कीजिये। उन्हें नीच न समझिए बल्कि अपना श्वाभक और सेवक मानिए। चित्त में धनिक भी धूँसा का मास मर्त माने कीजिये। उन्हें हिन्दू समाज से बाहर जान का बाध्य मत कीजिए। हिन्दू रहते हुए जब वह आपके पास आते हैं तो आप उन्हें गुर गुराते हैं, लेकिन वही लोग जब ईसाई या मुसलमान हो जाते हैं तो प्रेम-पूर्वक पास में बिठाते हैं। क्या ऐसा व्यवहार करके अपने समाज से मिश्रकृत आपको ठीक मायूस पड़ता है ? चारों तरफ अपना अपना कार्य करते हैं और सभी कार्य समाज के लिए उपयोगी हैं। ऐसी स्थिति में किसी को किसी के प्रति बुरायाभाव रखने का क्या अधिकार है ?

मैं कुछ वर्ष पहले जब रतनाम में आया था, तो मैंने देखा था कि एक बीमार कुत्ते को, भाँदनी चौक की एक दुकान में ठाट

पर सुलाया गया था । यह देखकर मेरे मन में आया कि यहां के लोगों को कुत्तों पर तो दया है, लेकिन कुत्ते के स्थान पर कोई मेहतर बीमार होता तो क्या उस पर भी दया की जाती ? कुत्ता पशु है । आज तक भी कुत्ता मोक्ष नहीं गया है । लेकिन हरिकेशी मुनि को कौन नहीं जानता, कि वे चाण्डाल कही जाने वाली जाति में उत्पन्न होकर भी मोक्ष गये हैं । भगवान् ने भी उनकी प्रशंसा की थी और तपोधन होकर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी । इस प्रकार अन्यजों के लिए तो मोक्ष का द्वार भी खुला हुआ है, लेकिन कुत्ता आज तक मोक्ष नहीं गया । मैं यह नहीं कहता कि कुत्ते पर दया न करो, मेरा आशय यह है कि मनुष्यता के नाते अछूत कहलाने वाले मनुष्यों पर भी दया करो । कम से कम उन से घृणा मत करो । यह लोग हिन्दू समाज की रीढ़ हैं । तुम्हारे दुर्व्यवहार को सहन करते-करते ऊब जायेंगे और किसी दिन इस समाज को तलाक देकर विधर्मी दूसरों के समाज में चले जायेंगे तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा ।

दीन-दुखी की ही सेवा की जाती है । बुद्धिबल और विद्वता उसी की प्रशसनीय है जो गिरे को उठाता है और जो यह बात मली मॉति जानता है कि उनकी दशा न सुधरेगी तो भारत की दशा भी न सुधरेगी । यह समझ कर जो इनकी सेवा में लगा हुआ है, उसी की बुद्धि अच्छी है । यों तो मस्तक, मस्तक ही रहता है, हाथ, हाथ ही रहता है और पैर भी पैर ही रहता है, लेकिन मस्तक पैर की अपेक्षा नहीं करता, वरन् उसकी रक्षा करता है । इन सभी अंगों का परस्पर सम्बन्ध तो है न ? इसी प्रकार चारों धर्मों का सम्बन्ध है या नहीं ? पैर नीचे हैं, फिर भी जैसे

उनकी भी रक्षा की जाय है, वसी प्रकार आपको हम लोगों की भी रक्षा करनी चाहिए जो नीच कहलाते हैं और जो अपनी सेवा के लिए नीच बने हुए हैं ।

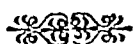
यह सब मैं आपसे इसलिये कहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का विचार करें और कोई यह न कहे कि जैन सिद्धान्त में शरीर अङ्गुलियों के लिये कुछ नहीं कहा गया है । जैन सिद्धान्त हरिकेशी को भी बन्धनीय और पूजनीय महात्मा मानता है । विश्वशंभु को और लोगों ने गाना भी सुना था और उन्हें मारा भी था । उस समय वह पहाड़ से गिर कर मरने की तैयारी में थे, लेकिन महात्माओं ने उन्हें भी अपनाया और अगले भव में वह अकल्मष हुए । करकजु राजा को शिशु-अवस्था में इसकी माँ ने शरण में आस दिया था । उस समय मंत्री ने ही इसकी रक्षा की थी । आपे चल कर जब करकजु राजा हुआ तो उस मंत्री की सारी जाय को ही उसने आत्म्य बना दिया था ।

जैन सिद्धान्त में मनुष्यों के प्रति अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं है । अस्पृश्यता एक भाव है और समस्त भाव कर्मों के उद्भव उपशय आवि से ही होते हैं । मगर अस्पृश्यता उत्पन्न करने वाला कोई कर्म जैन्यागम में नहीं है ।

मित्रो ! सत्य को समझने का प्रयास करो । किसी के प्रति पूज्यभाव रखकर अपने अन्धकरण को कल्पित मत करो । मनुष्यता का अपमान मत करो । प्राणी मात्र पर मैत्री भाव का अभ्यास करने वालों को मनुष्य के प्रति घृणा करना शोभा नहीं देता । अतएव उन पर दयाभाव रखोगे तो अपना ही कल्याण होगा ।

अस्पृश्यता ❀

(२)

ठकर बापा अन्त्यजोद्धार का जो काम कर रहे हैं, वह जैनधर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है। जब कि जैनधर्म प्राणी-मात्र का उद्धारक धर्म है तो वह अन्त्यजो के उद्धार का विरोधी कैसे हो सकता है? जैनधर्म अन्त्यजो के उद्धार से महमत है आगम में कहा है —

सोवागकुलसभूषो गुणुत्तमधरो मुणी ।

हरि यस्तु बलो नाम आसी भिक्खू जिह्दियो ॥

उत्तराध्याय, १२ अ०

❀ हरिजनसेवासघ के अध्यक्ष श्री अमृतलाल ठकर और सघ की-इन्स्पेक्टेस श्रीमती रामेश्वरी नेहरू आचार्य श्री के दर्शनार्थ पधारे । उस समय दिया गया संक्षिप्त भाषण ;

भगवान् महावीर ने कहा है—प्राज्ञस्य कुत्र मे उत्पन्न इति चेत्तद्वत्तु नामक मुनि थे, जो उत्तम गुणों के धारक तथा जिज्ञेन्त्रिय भिन्न थे ।

धम्मपन् के इस कथन से स्पष्ट है कि जैनधर्म के अनुसार किसी भी मनुष्य के लिए धर्मसेवन का निषेध नहीं है सभी मनुष्य समान हैं । जैनधर्म स्पष्ट कहते हैं—

मनुष्यजातिरेकैव चातिकर्मोदयोद्भवः ।

अर्थात्—जाति नामक कर्म से उत्पन्न होने वाली मनुष्य जाति एक ही है । इस प्रकार जैनधर्म जाति-प्रेम के अनुचित और धर्मधर्म भेदभाव को स्वीकार नहीं करता । जैनधर्म का द्वार नीच समझे जाने वाले कुछ के लोगों के लिए इसी प्रकार खुला हुआ है जैसा उच्च माने जाने वाले कुछ के लोगों के लिए । सभी मनुष्य जैनधर्म की शीतल छाया का आनन्द लेकर अपना आन्तरिक सम्बन्ध मिटा सकते हैं । जैनधर्म सभी के निर्मल मीर की नदी सर्वसाधारण के लिए है । इस पर किसी जाति विशेष या वर्गविशेष का अधिकार नहीं है ।

वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसे पृथक् की भाषा या जिसे बूने से छूत लग सकती हो । सभी प्राणियों की आत्मा एक सर्वोच्च-परमात्मा के समान है और शरीर की बनावट के सिद्धान्त से मनुष्य-मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है । फिर अस्तूरपथ का भेद किस उचित आधार पर कहा है समझ में नहीं आता । इसका एक मात्र कारण जातिभेद ही प्रतीत होता है, जिसे शास्त्रों में ऐसा बताया है और जो सम्प्रदायों को मजबूत करता है ।

भारतवासियों में यह एक बड़ा दोष है कि वे अपने यहाँ के कुछ भाइयों से ऐसा परहेज करते हैं कि उन्हें छू जाने पर स्वयं को अशुद्ध मानने लगते हैं, अर्थात् वे अपने एक भाई को भी छूने में पाप मानते हैं ! मगर अछूत क्या समाज का अंग नहीं है ? जैसे शरीर का एक अंग, दूसरे अंग का सहायक है, उसी प्रकार अछूत कहलाने वाले लोग भी दूसरों के सहायक हैं । सिर, चरण का सहायक है और चरण सिर का सहायक है । ऊँचे माने जाने वाले मस्तक को भी चरण की सहायता होना आवश्यक है । इसी बात को लक्ष्य में रखकर भारतवर्ष में चरण-स्पर्श की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित है, सिर को स्पर्श करने की नहीं । भले ही सिर ऊँचा माना जाता है, मगर उसकी स्थिति पैरों पर ही है ।

पूजा का अर्थ फूल चढ़ाना नहीं, किन्तु जो वस्तु जिस काम के योग्य हो उसे उसी काम में लाना और उसका अपमान न करना है । यही सच्ची पूजा है । हरिजन ईश्वर के चरण माने जाते हैं । अतएव हरिजनों को भूलना ईश्वर को भूलना है, हरिजनों का अपमान करना ईश्वर का अपमान करना है और देश को दुबोना है । गनीमत है कि भारत ने अब इस ओर ध्यान दिया है और वह हरिजनों का महत्व जानने लगा है । लोग अक्सर बड़े-बड़े समझे जाने वाले रोगों की ओर ध्यान देते हैं और छोटे रोगों की उपेक्षा करते हैं । लेकिन कभी कभी इस विचार में भयंकर हानि होती है । छोटे रोगों के कारण बड़े रोग नहीं मिटते या छोटे रोग ही बड़े बनकर भारी खतरा पैदा कर देते हैं । अतएव हरिजनों के प्रश्न की उपेक्षा करना ठीक नहीं है ।

जैन समाज भी अब हरिजनों के विषय में चेत गया है ।

जैनो को समझना चाहिये कि चारहास कुल में उत्पन्न होकर भी हरिकेपी मुनि अनुत्तर धर्म का पाठन करने वाले हुए। ऐसा भगवान् ने स्वयं कहा है। इससे स्पष्ट है कि चारहास कुल में किसी प्रकार का परदेश नहीं किया गया है। फिर आप लोग क्यों परदेश करते हैं? जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन्हें आप क्या मूल्य देते हैं? अगर चारहास कुल में उत्पन्न होने वाले भी अनुत्तर धर्म के आराधक हो सकते हैं तो और क्या कमी रही जिसके कारण उनसे बूढ़ाव मानी जाती है? जैन समाज में बूढ़ाव का भाव या तो दूसरों के सुख से आया है या ज्ञान के कारण आया है। मगर किसी भी जैन शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी मनुष्य को बूढ़े से कोई मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है।

हरिजनों में आज हुई लड़कियों के विषय में आप कह सकते हैं। मगर यह स्वाभाविक है कि सार-समाज न रखने से प्रत्येक वस्तु में खराबी आ जाती है। हरिजनों में जो लड़कियाँ आज हैं, वह आपकी लापरवाही के कारण आई हैं। आप उनका सुधार कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का व्यवस्था होता है। व्यवस्था के दो भेद हैं—परिष्कार और वस्तु विन्यास। वस्तु का विन्यास तो बिना किसी प्रकार की क्रिया किये ही हो सकता है, लेकिन परिष्कार करने के लिए क्रिया करनी ही पड़ती है। किसी प्रयोग द्वारा वस्तु को सुधारना परिष्कार कहलाता है। वस्तु के सुधार के लिए तो परिष्कार करना ही पड़ता है। परिष्कार एक और चेतन-समी का होता है। अतएव हरिजनों में अगर कोई लड़कियाँ आ गई हैं तो उनका परिष्कार किया जा सकता है। मगर उनसे पूछा करना पाप है। और उन्हें बहुत समझना भी मूल्य है। जहूँ का शरीर

आपके शरीर के समान ही है। वे भी आपकी ही तरह मनुष्य हैं। वे भी आर्यभूमि भारतवर्ष में ही जनमे हैं। फिर उनसे घृणा करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है।

और लोगों के बिना भी समाज का काम चल सकता है, लेकिन जिन्हें संगी कहते हो और जिनसे घृणा करते हो, उनके बिना तो एक भी दिन काम चलना कठिन है। उदाहरण के लिए—कोर्ट और कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टी हो जाय तो कोई खास हानि नहीं होगी, मगर भगी यदि एक दिन भी छुट्टी मनालें और शहर की सफाई न हो तो आप कितनी कठिनाई में पड़ जायेंगे ?

जैनधर्म कहता है कि चाण्डाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी मुनि हो सकता है। मुनि होने पर वह महान् से महान् धर्म का ब्राह्मणों को भी उपदेश दे सकता है। हरिकेशी मुनि से ब्राह्मणों ने कहा था—आप यज्ञ क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर देते हुए हरिकेशी मुनि ने कहा था हम यज्ञ ही करते रहते हैं। कहा है—

सुसबुडा पचिहिं सवरेहिं, इह जीविहं अणवकरवमाणा

वोसट्ठकायँ सुइ चत्तदेहा, महाजयं जयइ जण्णसिट्ठ ॥

—उत्तराध्याय, १० ॥

सच्चा त्यागी और सच्चा मुनि ही सच्चा यज्ञ कर सकता है। इस प्रकार हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था।

यज्ञ का अर्थ आग में घी होमना नहीं है। सच्चा यज्ञ वही है, जिसका उपदेश हरिकेशी मुनि ने दिया है। घी होमना

ये षड् के नाम पर प्रपन्नित हुआ एक आहम्बर था और यह आहम्बर प्रपन्नित हुआ था इसी कारण हरिकेशी मुनि ने आहम्बों को सच्चे षड् का उपदेश दिया था । नीच में भी कहा है —

द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथाऽपरे ।

स्वाभ्यासज्ञानयज्ञश्च पश्य सशितभक्ता ॥

—म ४ स्तो १५

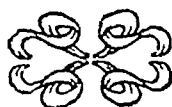
गीता का कथन है कि यदि तुम्हारे पास द्रव्य है तो द्रव्य का यज्ञ करो अर्थात् 'इदं म मम' कह कर उसका त्याग कर दो । द्रव्य न हो तो तपोयज्ञ करो । तप करके उसके फल की कामना मत करो । 'इदं म मम' कह कर उसका भी त्याग कर दो । अगर तप को अपने लिए रख छोड़ोगे तो उससे तपोमद उत्पन्न होगा और तुम्हारा पतन हो जायगा । अगर तप नहीं है और योग है तो योग का त्याग करो । पाग अपने लिए रख छोड़ोगे तो चमत्कार दिखाने में फँस जाओगे । अगर स्वाभ्यास करते हो तो उसका भी यज्ञ कर लो । ज्ञान हो तो उसका भी यज्ञ कर लो ।

हरिकेशी मुनि कहते हैं—यदि ऐसा ही यज्ञ करते हैं । भाग में भी होम हेतु यज्ञ नहीं है । इस प्रकार जाबहाल कुछ में उत्पन्न स्थिति भी महान् तत्त्व का आदेश दे सकता है । वेम धर्म इनसे किसी प्रकार का मेदभाव करना नहीं सिखाता ।

वीरमगधम म मुम्ह से प्ररन किया गया था कि शब्द में नीच गोत्र की बात आई है । फिर नीचगोत्र कर्म का उद्भव किनको होगा, वह नीच क्यों न माने लायें । संक्षेप में इस प्ररन का उत्तर यह है कि किन जीवा के नीच गोत्र का उद्भव होता है, वे अत्युरप

होते हैं, ऐसा किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। शास्त्र के अनुसार समस्त पशुओं को नीच गोत्र का उदय होता है, गाय, भैंस, घोड़ा आदि को भी नीच गोत्र का उदय है, तो क्या उन्हें आप अस्पृश्य समझते हैं ? उन्हें अस्पृश्य मानना तो दूर रहा, गाय-भैंसों के उदर में बने रस को-दूध को भी आप अस्पृश्य नहीं मानते, इससे यह स्पष्ट है कि नीच गोत्र के उदय के साथ अस्पृश्यता की व्याधि नहीं है। नीच गोत्र के उदय वाले पशुओं को अछूत न मानना और जिनमें उच्च गोत्र हो सकता है ऐसे मनुष्यों को अछूत मानना कहाँ का न्याय है।

तात्पर्य यह है कि श्री अमृतलाल ठक्कर हरिजनों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह जैनधर्म से प्रतिकूल नहीं है। इस विषय में उनको श्रम प्रशसनीय ही कहा जा सकता है। आप लोगों को ठक्कर बापा की इस सेवा का अनुकरण करना चाहिए।

तो यज्ञ के नाम पर प्रचलित हुआ एक आठम्बर था और वह आठम्बर प्रचलित हुआ था इसी कारण हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था। गीता में भी कहा है -

द्रव्ययज्ञस्तथोयज्ञा योगयज्ञस्तथाऽपरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च पठ्य सशितप्रता ॥

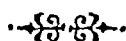
—भ ४ श्लो ३५

गीता का कथन है कि यदि तुम्हारे पास द्रव्य है तो द्रव्य का यज्ञ करो अर्थात् 'इह न मम' कह कर उसका उत्सर्ग कर दो। द्रव्य न हो तो तपोयज्ञ करो। तप करके उसके पक्ष की कामना मत करो। 'इह न मम' कह कर उसका भी त्याग कर दो। अगर तप को अपने लिए रख लोोगे तो उससे तपोमह उत्पन्न होय और तुम्हारा पतन हो जायगा। अगर तप नहीं है और श्रेय है तो धोग का त्याग करो। याग अपने लिए रख लोोगे तो चमत्कार दिशाने में फस जाओगे। अगर स्वाध्याय करते हो तो उसका भी यज्ञ कर लो। ज्ञान हो तो उसका भी यज्ञ कर लो।

हरिकेशी मुनि कहते हैं—यदि ऐसा ही यज्ञ करते हैं। आग में भी होम देना यज्ञ नहीं है। इस प्रकार आठम्बर कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी महान् तत्त्व का आदेश दे सकता है। जैन धर्म इनसे किसी प्रकार का भेदभाव करना नहीं सिखाता।

वीरमग्नम स मुमुक्षु से प्ररन किया गया था कि शास्त्र में नीच गोत्र की बात आई है। फिर नीचगोत्र कम का उद्भव जिनके होग, वह नीच क्यों न माने जायें। संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिन जीवों को नीच गोत्र का उद्भव होता है, वे अत्युरप

राम-राज्य

इस विस्तीर्ण पृथ्वी-मण्डल पर भारत एक अनोखा देश है दूसरे देश जब सस्कारहीन और सभ्यताहीन पाशविक-जीवन व्यतीत करते तब भी इस देश की सभ्यता और सस्कृति चरम-सीमा की उन्नति पर थी। भारत का वास्तविक इतिहास अभी तक पूरी तरह प्रकाश में नहीं आया है। जो थोड़ा बहुत आया भी है, उसे भी लोगों ने अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रायः विकृत रूप में ही उपस्थित किया है। भारतवर्ष अज्ञात अतीत काल से सर्वोत्कृष्ट सस्कृति का धनी, सर्वोच्च आदर्शों का निदर्शन और उच्चतम भावनाओं का केन्द्र रहा है।

भारतवर्ष के साहित्य का अध्ययन करने से उपयुक्त विचारों की सहज ही पुष्टि हो जाती है। प्राचीन-काल में भारतवर्ष में जो अनेकानेक महापुरुष हुए हैं या साहित्य में जिन महापुरुषों का चरित्र-चित्रण किया गया है, उनसे प्रतिफलित होने वाले आदर्शों की कल्पना साधारण नहीं है। आप किसी भी महापुरुष का

ठकर बापा के उद्गार

१७००-१७०१

शैनाचार्य श्रीबहादुरशास्त्री महाराज का नाम बहुत दिनों से सुना करता था। महारमा गौधी ने भी आपका उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। इसी से जाना जा सकता है कि आप का उपदेश कैसा बोधप्रद होगा। आप कबरी के विषय में तथा हरिजनों के क्यार के विषय में भी सुन्दर रीति से उपदेश दिया करते हैं। आप का उपदेश जितना मान्य जाय, कम ही है। हरिजनों का अम पराया नहीं है। वे दूसरे नहीं हैं। अपने ही घर के हैं। अपने घर के किसी आदमी को इन्का वा नीचा कहकर अहम् कर देना अनुचित है। वे तो आपकी सेवा करें और आप उन्हें छिटकावें, यह भी अनुचित है। इसलिये हरिजनों को छिटकाना नहीं चाहिए। हरिजन किस प्रकार एक निष्ठा से सेवा करते हैं, वह बल्लभ के लिए मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखता हूँ। पोर बन्दर में मैं मौजूद था, तब की बात मुझे याद है। एक बेम हनुमन्त सब कहीं बाहर जाता था, तब वह अपने घर और तिजोरी आदि की चाबी एक मंगी को दे जाया करता था। उस पर यह कैसा विश्वास था? इस विश्वास का कारण नहीं है कि हरिजन लोग परमनिष्ठा से सेवा करने वाले होते हैं। वे आपके सेवक हैं। आपका मख-मूत्र साफ करते हैं और मरे हुए और का चमड़ा निश्चकते हैं। वे भी हाथ-पैर की मूर्ति आपकी सेवा करते हैं। अतएव इनके प्रति भ्रातृभाव रखकर उन्हें अपना मानना चाहिए और उन्हें धर्म की शिक्षा देनी चाहिये। बस, इतना ही कहकर मैं बैठने की इजाजत सेवा हूँ।

राम राज्य में भाले मिट कर हल की फाल बनजायेंगे । तल्वारे कैचिया होजाएंगी । वह कैचियां भी और कुछ काटने के लिये नहीं, किन्तु आपस का भेद-भाव काटने के लिये होंगी । लोग अपने पराये का भेद-भाव मिटा कर एक दूसरे की सहायता और कल्याण में प्रवृत्त होजायेंगे । न राजा रहेगा, न प्रजा रहेगी । राज्य-शासन का अन्त होजायगा । उसकी आवश्यकता ही न रहेगी ।

यह आदर्श है । यद्यपि आदर्श अनन्त की ओट में रहता है, लेकिन गति आदर्श की ओर ही होनी चाहिए । भावना यही रहनी चाहिए कि तलवार को म्यान में ही पड़ी रहने दें—उससे तम न लें । तलवार की जगह प्रेम से काम लेना अधिक कारगर होता है ।

जिन राम के नाम पर आदर्श राज्य की कल्पना 'रामराज्य' के रूप में की गई है, उनके कार्यों और भावनाओं पर दृष्टिपात करो तो मालूम होगा कि राम राज्य किस प्रकार हो सकता है ?

राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी । निश्चय हो चुका था कि कल रामचन्द्र को राजसिंहासन पर आसीन कर दिया जायगा । अयोध्या के घर-घर में आनन्द मनाया जाने लगा । राम को राज्य मिल रहा है, यह जानकर कौन आनन्द न मानता ? सभी लोग यह सोचकर आनन्द विभोर हो रहे थे कि राजा न होते हुए भी रामचन्द्र प्रजा की भलाई करते हैं तो राजा होने पर क्या न करेंगे ? इसके अतिरिक्त रामचन्द्र की प्रकृति इतनी सौम्य और मधुर थी कि वह सभी को प्रिय लगते थे और राजा के रूप में उन्हें देखने की कल्पना से ही प्रजा आनन्दित थी ।

जरिठ ठठा कर पढ़िबे आपको इसमें असाधारण सम्बल, कल्याणमयता और अनूठी भावना मिलेगी ।

ऐसे अनेक महापुरुषों में राम का नाम ससार प्रसिद्ध है । कौन ऐसा समुझ्य होमा जिसने 'राम' नाम न सुना हो ? असंख्य जप करतीत हो जाने के बाद, आज भी राम का नाम प्रत्येक भारतवासी की जीह्वा और हृदय पर अंकित है । इतना होते हुए भी राम जरिठ के सूत्रम आदर्श को समझने वाले अधिक नहीं हैं और इस आदर्श को जीवन में मूर्त रूप देने वालों की संख्या तो ज्ञानियों पर गिनने योग्य ही होगी । राम का नाम जप केवल एक बात है और राम को समझना दूसरी बात है । किसी ने ठीक ही कहा है—

राम राम सब कोई कहे टा ठलुर और चोर ।

बिना प्रेम रीझे नहीं, दरअसल नवकिशोर ॥

राम का नाम राजा भी जपते हैं और चोर भी जपते हैं । राजा, चोर को पकड़ने के लिए और चोर चोरी करने में सफलता पाने के लिए ।

बाइबिल में लिखा है कि ईसा ने कहा—'अप मनुष्यों ! मागधान हो जाओ । सब संसार में खर्गिय राज्य आने वाला है । लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि खर्गिय राज्य कैसे आने वाला है ? ईसा ने उत्तर दिया कि तुमको वह धर्म सिखाया जायगा कि जिसके प्रत्यप से वहाँ खर्गिय राज्य हो जायगा ।

ईसा ने खर्गिय राज्य की बात पीछे से नहीं लेकिन भारत में राम राज्य की कल्पना जससे पहिले ही हो चुकी थी ।

उसे छू नहीं सकती । संसार तो सुख-दुःख और सम्पत्ति-विपत्ति के सम्मिश्रण से ही है । यह सब साधारण घटनाएँ हैं । इनमें हर्ष शोक का अनुभव करना सच्चे ज्ञान का फल नहीं है ।

रामचन्द्र का यह विवेचन सुनकर मित्रों की जीभ खुली । वे बोले—राजा और प्रजा ने मिल कर आपको राज्य देने का विचार किया है । कल आप अवध के राजा होंगे । हम लोग यहीं बधाई देने के लिए आये हैं ।

मित्रों की बात सुनकर राम की गम्भीरता कुछ और बढ़ गई । उस गम्भीरता ने उदासी का रूप धारण कर लिया । राम को उदास देख बधाई देने आये हुए मित्रों का हर्ष समाप्त-सा हो गया । उन्होंने रामचन्द्रजी से पूछा—‘आप इतने गम्भीर क्यों हो रहे हैं ? आपके मुख पर सदैव जो स्मित दृष्टिगोचर होता था, आज इसमें वृद्धि होने के बदले ह्रास क्यों हो गया है ? इसका क्या कारण है ?’ राज्य प्राप्ति के इस अपूर्व आनन्दमय अवसर पर आप उदास क्यों जान पड़ते हैं ?’

रामचन्द्रजी ने कहा—‘आप लोगों को मेरे उदास होने का कारण मालूम नहीं है । आप नहीं जानते कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ? राज्य करना मेरे जीवन का साध्य नहीं है । अधर्म का नाश करके संसार में धर्म की स्थापना करना ही मेरे जीवन की एक मात्र साधना है ।

इस समय धर्म का नाश हो रहा है और अधर्म फैल रहा है । मुझे अधर्म के स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा करना है । धर्म का उत्थान करना ही मेरा ध्येय है । क्या तुम लोग नहीं देखते कि

राम के सम्प्रतिपेक का सम्वाद मिलते ही उनके मित्र हर्षित होकर उन्हें बधाई देने लगे । राम गम्भीर हो कुछ सोच रहे थे । मित्रागम्य के हर्ष का पार न था, यहाँ तक कि हर्षातिरेक से उनके मुँह से शब्द ही नहीं निकलते थे । हर्ष और शोक के आधिक्य में स्वभावतः कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है । राम के मित्रों का भी गल्ल हर्ष के कारण रुभ गया था । वे बधाई देने के लिए बोझन की चेष्टा करते थे फिर भी हर्ष के अतिरेक से बोझ नहीं पाते थे ।

अपने मित्रों को इस अवस्था देखकर चतुर रामचन्द्रजी समझ गये । इस समय भी उनकी गम्भीर मुद्राकृति स्पष्ट दिखाई देती थी । उन्होंने मे कहा—आप लोगों के चेहरे से ही यह प्रकट है कि आप हर्षमान हैं और इस हर्ष का कुछ भाग मुझे देने आये हैं । जब आप हर्ष देने आये ही हैं तो फिर इतना विस्मय क्यों ? आप तो मौन साधे हुए हैं ।

रामचन्द्र की बात सुनकर उनके मित्रों ने बोझने की बहुत चेष्टा की, फिर भी उन्हें मात्सूम हुआ जैसे उनकी जीभ पर किसी ने लाला लगा दिया है । किसी ने कुछ भी न कहा ।

तब रामचन्द्र ने उन्हें फटकार बर्तखाते हुए कहा—सम्पत्ति और विपत्ति के समय इस प्रकार हर्ष या बिषाद करना बुद्धिमानों को नहीं सीखा । यह तो मूर्खों का काम है । बुद्धिमान् कभी है जो प्रत्येक परिस्थिति में समभाव धारण करता है । अगर आप सम्पत्ति में हर्ष मानेंगे तो कल विपत्ति में बिषाद भी आपसे घेर लेगा । जो सम्पत्ति को सहेज भाव से ग्रहण करता है, वह विपत्ति को भी वही भाव से ग्रहण करने में समर्थ होता है । विपत्ति की कला ।

ठुकरा दिया था । तभी उन्हें अपने महान् उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिल सकी । राज्य करना कोई बड़ी बात नहीं है । यह तो भरत या लक्ष्मण भी कर सकते थे । फिर उन्हें राज्य न देकर मुझे ही क्यों इस बन्धन में बाँधा गया है ।

मित्रगण कहने लगे—आप भी क्या उलटी गंगा बहाना चाहते हैं ! बड़े पुत्र को राज्य देने की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है । बड़े आप हैं, भरत या लक्ष्मण बड़े नहीं हैं । ऐसी अवस्था में आप को राज्य न देकर उन्हें देना अनुचित होगा । हो सकता है कि राज्य पाने का निश्चय होने पर आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भरत को राज्य मिलने पर शायद आप ही कहने लगते कि राज्य का अधिकारी तो मैं था, भरत को क्यों राज्य दिया गया ।

राम बोले—‘आपके कथन का अर्थ यह हुआ कि बड़े को राज्य लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए । लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर मैं दूँ तो क्या मेरा बड़प्पन चला जायगा ? बड़प्पन देने में है या लेने में है ?’ दाता बड़ा है या लेने वाला याचक ?

‘दाता ।’

लेकिन आजकल घर की लड़ाई मिटाने के लिए बड़ा भाई अपना हक छोटे भाई को देता है ? सिर पर आ पड़ते ही यह बात याद नहीं रहती । लेने में अपने आपको बड़ा समझ लेना ही पतन का कारण है । ज्ञानी पुरुष कहते हैं—‘लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़प्पन तो देने में ही है ।’

संसार में कैसा अशम ज्ञाया हुआ है ? मनुष्य क्या करने के लिये जन्म है और क्या कर रहे है ?

मैं अशर्म में पड़े हुए मनुष्यों की उन्नति का ब्याप साधक था, इतने में ही मुझे खबर मिली कि मैं कुछ राज्य के पीछरे में खड़ा जाऊँगा । आप लोग इस प्रकार कहकर लहर लाकर के भी हर्य मना रहे थे यह और आश्चर्य की बात है । आप लोग ने राज्य को सुख का बिह समझा है और मेरी समझ में राज्य बन्धन है ।

रामचन्द्र की बात सुनकर इनके मित्रों की प्रसन्नता भी दबा हो गई । वह मन ही मन विचार करते लगे—रामचन्द्र की सेवा में हम तो इसलिये उपस्थित रहते थे कि राजा होने पर हमें भी कोई अज्जा-सा ऊँचा पद मिल जायगा । लेकिन अब वह हम समय आया और हम उन्हें बधाई देने आये तो यह कहते हैं—राज्य बन्धन है ! अब हमें क्या करना चाहिये ?

मित्रों ने प्रकट में कहा—आप राज्य को बन्धन क्यों कर रहे हैं ? राज्य मिलने पर और राजसत्ता प्राप्त होने पर क्या नहीं किया जा सकता ? आप को शर्य करना चाहते हैं, वह राजसत्ता की बहोसत तो और भी यहलियत से होगी । राजसत्ता पाकर आप सभी कुछ कर सकते हैं ।

राम ने उत्तर दिया—राज्य करता और राजसत्ता के बल पर सुधार करना साधारण मनुष्य का शर्य है । संसार के बलान का महान् शर्य इस प्रकार नहीं हो सकता । जिन प्राचीन महा पुरुषों ने यह गुरुतर शर्य किया, उन्होंने प्राप्त राज्य को भी पहले

हैं कि छोटे भाइयों की छोड़कर बड़े को राज्य दिया जाय । मैं इस प्रथा को निष्कलंक सूर्यवंश का कलक मानता हूँ ।’

गुलिशतां में एक कहानी आई है । एक अमीर अपने बाएँ हाथ की छाटी अंगुली में अंगूठी पहने था । किमी गरीब ने उसके पास आकर पूछा—‘दाहिना हाथ बड़ा होता है या बायाँ ?’ अमीर ने उत्तर दिया—‘जो हाथ ज्यादा काम करता है, उस कारण वही बड़ा माना जाता है ।’ तब गरीब ने कहा—‘तो आपने अंगूठी बायें हाथ में क्यों पहन रखी है ? दाहिने हाथ को क्यों नहीं पहनाई ?’ अमीर बोला—‘मैंने पहले ही कहा कि जो ज्यादा काम करे, वही बड़ा है । जो छोटे से काम करता है, वह बड़ा नहीं है । मैंने बाएँ हाथ में अंगूठी पहन रखी है, इससे दाहिने हाथ का बढ़प्पन आप ही प्रकट हो जाता है । छोटे को देना ही तो बढ़प्पन है । बढ़प्पन और क्रिया है । मैंने दुनिया को यही सीख देने के लिए बायें हाथ में अंगूठी पहनी है । इससे यह जाहिर हो जाता है कि छोटे को शृंगार करा दो, जिससे बड़े के बढ़प्पन को धक्का न लगे ।’

गरीब ने फिर अमीर से पूछा—अच्छा, यह अंगूठी बड़ी उंगली को पहना कर सबसे छोटी को किसलिए पहनाई है ?

अमीर ने कहा—‘दाहिना हाथ बड़ा और बायाँ हाथ छोटा है, यह बात तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन यह और जान लो कि इस हाथ में यह उंगली सबसे छोटी है । सबसे छोटी होने के कारण ही इसे अंगूठी पहना रखी है । छोटे की सार सँभाल करने वाला ही बड़ा कहलाता है ।’

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्या जाग्रति भूतानि, सा निशा परमो सुते ॥

—गीता ।

अज्ञान पुरुष जिसे रात करते हैं, ज्ञानी उसे दिन करते हैं और ज्ञानी जिसे दिन करते हैं, उसे अज्ञानी रात करते हैं । यह प्रथा सदा से चली आती है । इसी के अनुसार अज्ञानी सोम होने वाले को बड़ा समझते हैं और ज्ञानवान् पुरुष होने वाले को बड़ा करते हैं ।

रामचन्द्र अपने मित्रों से करते हैं—‘आपके कमनानुसार राम्य बड़े बड़े को मिसना चाहिए । बड़ छोटे बेटे को नहीं दिया जा सकता । जोड़ बड़े को देना अच्छी गण्य बहामा है । लेकिन मेरी समझ में यह नियम ही ठीक है !’

मैं रामचन्द्र की जिस मायमा को पारो प्रकट कर रहा हूँ, वह मेरी कल्पना नहीं है । इसकी साक्षी मायूर है । तुलसीदास जी रामायण में करते हैं —

विमल वंश यह अनुचित एक, वसु विहाय बड़ेहि अमियेक ।

प्रभु सप्रेम पङ्कगानि सुहार्, हरक मल्ल-मम को कुटिहार ॥

तुलसीदासजी की इन दो चौपाइयों की ही यह व्याख्या है ।

राम करते हैं—‘तुम लोग करते हो, छोटे को राज्य देने का नियम नहीं है, इसलिए छोटे को राम्य देना अनुचित होगा लेकिन मैं करता हूँ—निर्मल सूर्यवंश में यही एक अनुचित प्रथा

स्वस्यातिसर्गो दानम् ।

किसी वस्तु पर अपनी सत्ता का उत्सर्ग कर देना ही दान है । दान से लक्ष्मी बढ़ती है, घटती नहीं है ।

राज्य प्राप्ति के अवसर पर राम का इस प्रकार पछुताना भक्त के मन की कुटिलता हरने वाला है । राम ने पछुता कर भक्त के मन की कुटिलता का हरण किया है । इस पछुतावे में गीता की यह बात भी आ जाती है—

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसाशान्तिरार्जवम् ।

कुवेर के खजाने जैसा खजाने वाला राज्य मिलने पर भी पछुताना भक्तों के मन की कुटिलता हरने के लिए है । इससे उन्हें सम्पत्ति मिलने पर अभिमान न करने की शिक्षा दी गई है ।

राम ने राज्य पाने पर भी अभिमान नहीं किया था, वरन् अपने मित्रों का अभिमान हरने के लिए पश्चात्ताप किया था, लेकिन आप लोग जरा अपनी ओर नजर फेरिये । आपको नया जूना पहनने से ही तो अभिमान नहीं आता ? नया जूता पहनने से जिनके हृदय में अहंकार जाग उठता है, वे किसके भक्त हैं ? राम के या दाम या चाम के ?

रामचन्द्र का आदर्श सामने रखकर परमात्मा से प्रार्थना करो—‘ हे प्रभो ! मेरे मन की कुटिलता दरो । मेरे अन्तःकरण में अभिमान का अंकुर न उगे ।’

मनुष्य मात्र निरभिमान होकर नीचे गिरे हुए लोगों को

जो क्या करसकते बाबा पुरुष इस बात का ध्यान रखता है वह नीचे नहीं गिरता, किन्तु बढ़ता जाता है। यद्यपि बकप्यन और कुटपन सापेक्ष है तथापि दाढ़ों की रक्षा करने वालों का बकप्यन बढ़ता ही है, घटता नहीं।

माया से माया मिथी, कर कर सम्ये हाय ।

तुलसीदास गणेश की, कोई न पूछे बात ॥

आजकल दुनिया में यही हिसाब चल रहा है। बड़े, बड़े से आदर के साथ मिलते हैं छकम छोटे की कोई बात भी नहीं पूछता।

अमीर की बात सुनकर गणेश ने कहा—‘आप के विचार बड़े उत्तम हैं, इसी कारण आप बड़े हैं। जो मनुष्य अपने शरीर के सम्बन्ध में भी ऐसा विचार रखता है, वह छोड़ों का क्यों नहीं बढ़ाएगा ?

गुणिलों की यह कल्पना सुनकर दे मगर मुक्तिरत्नों से बहुत पहले भारत के साहित्य में ऐसी बातें पाई जाती हैं। राम चन्द्र कहते हैं—

विमल वर यह अनुचित एक, कष्ट निहाय बड़ेहि अभिपक्व ॥

बड़े को राम्य दिया ज्ञान छोटे को नहीं यह सूर्यवंश की परम्परा अनुचित है। यह अभिव्यास का कारण है। सगे भाइयों में यह भेदभाव क्यों ? क्या दाहिना हाथ अपना है और बायाँ हाथ पराया है ? जिसे इस बात पर विश्वास है कि देने से छद्मी बढ़ती है वह ऐसा विचार कदापि नहीं करेगा। देना क्या है ?

शिक्षा

शिक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अनन्त शक्तियों का तेजस्वी पुञ्ज है। मगर उसकी शक्तियाँ आवरण में लिपटी हुई हैं। उस आवरण को हटाकर विद्यमान शक्तियों को प्रकाश में लाना शिक्षा का ध्येय है। मगर शिक्षा शक्तियों के विकास एवं प्रकाश में ही कृतकृत्य नहीं हो जाती। शिक्षा कार्य मानवीय सामर्थ्य को विकसित कर देना ही नहीं है। शक्तियों के विकास के साथ उसका एक और महान् कर्तव्य है। वह यह कि मनुष्य को शिक्षा ऐसे सौचे में ढाल दे कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करके सदुपयोग ही करे।

सिर्फ शक्ति का विकास हो जाना कल्याणकारी नहीं है। आतताइयों से अबला की रक्षा करने वाले में भी शक्ति की आवश्यकता है और अबला की रक्षा करने वालों का गला काट कर अबला को सताने वाले में भी शक्ति अपेक्षित है। प्रत्येक अच्छे काम में अगर सामर्थ्य आवश्यक है तो बुरे काम में भी शक्ति चाहिए ही। बिना शक्ति के कोई बुरा काम भी नहीं होता। इस

प्रकार शक्ति अपने आप में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, मगर शक्ति की सार्वक्या उसके सदुपयोग में है। अशक्ति की अपेक्षा शक्ति अच्छी थीज है, मगर शक्ति का सदुपयोग ही दिवाबद है, इसमें संदेह नहीं।

यदि शिक्षा मनुष्य का सच्चा मनुष्य बनाने के लिए है तो उसे दोनों उत्तरदायित्व निमाने होंगे—दोनों दुई शक्तियों का विकास भी करना होगा और उनके सदुपयोग की ओर भी मनुष्य को मुह्रनत हागा। अतःकल बहुत से लोग पहली बात को तो स्वीकार करते हैं मगर दूसरी को नहीं। वह शक्ति-विकास तो आवश्यक समझते हैं मगर उसके उपयोग के विषय में क्या पतझाते हैं। इस कारण शिक्षा से का काम हान आदिप, वह नहीं हो रहे हैं और ससार में गड़बड़ मच रही है।

आजकल बहुत-सी पाठशाळाएँ खुली हुई हैं और लोग जहाँ पाठशाळाओं में अपने बच्चों का पढ़ाकर छात्री बनाने की आशा करते हैं। मगर समझदारों की सदैव यह भय रहता है कि यह पाठशाळाएँ अज्ञान बनाने के बरसे कहीं पठितमूर्ख तो तैयार नहीं करतीं ?

पढ़ाई किस प्रकार होनी चाहिए, आर्य-शिक्षा का प्राचीन कास में क्या स्वरूप था और आजकल क्या है, यह खम्बा विषय है। संक्षेप में यही समझ लेना चाहिए कि शिक्षा ऐसी होना चाहिए, जिसमें पढ़ने वाले का कल्याण हो। शिक्षा के विषय में अच्छा पढ़ और विद्यार्थी—दोनों बतें जिम्मेवार हैं। निम्न विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षकों पर अत्यधिक उत्तरदायित्व है। जो लोग

अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एक मात्र यही इच्छा होती है कि बच्चा सुधर जाय। इसी उद्देश्य से वे बच्चे को अध्यापक के सुपुर्द करते हैं। ऐसी दशा में अध्यापकों को अपनी छत्र-छाया में रहने वाले छात्रों के प्रति अपना कर्तव्य समझना चाहिए। विद्यार्थी के भविष्य का बहुत दारमदार अध्यापक पर ही है। वह चाहे तो विद्यार्थी का जीवन सभ्राम के लिए सामर्थ्य वीर बना सकते हैं और यदि चाहे तो विद्या के नाम पर मूर्खता की ऐसी शिक्षा दे सकते हैं, जो जन्म भर निकले ही नहीं। इसी लिए कहा जाता है कि अध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है।

यद्यपि माता-पिता का भी बालकों के सुधार में बड़ा हाथ है, किन्तु अध्यापकों की अपेक्षा कम है। माता-पिता की जिम्मेदारी कच्चा माल पैदा करने की जिम्मेदारी के सदृश है। एक किसान कपास पैदा करता है। उसकी जिम्मेदारी यही है कि वह भली भौति कपास तैयार करदे। इसके पश्चात् जो व्यक्ति रुई औटकर उससे वस्त्र तैयार करता है, उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी रहती है। यह उसी का कार्य है कि वह उस वस्त्र को लज्जा की रक्षा करने के काबिल बनावे।

बालकों के विषय में यही बात है। उनके विषय में भी दो जिम्मेदारियाँ हैं—एक बच्चा माल तैयार करने की और दूसरी पक्का माल बनाने की। माता-पिता बच्चों में अच्छे सस्कार डाल कर उनका पालन पोषण करके अध्यापकों को सौंप देते हैं। यह बच्चा माल तैयार करना कहलाया। अब उसे पक्का बनाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों पर आता है। वे उसे एक आदर्श व्यक्ति बना सकते हैं, ताकि वह अच्छे कपड़े की तरह अपने देश और

प्रकार शक्ति अपने आप में कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है, मगर शक्ति की सामर्थ्य उसके सदुपयोग में है । अशक्ति की अपेक्षा शक्ति अच्छी चीज है, मगर शक्ति का सदुपयोग ही दिवावर है, इसमें सन्देह नहीं ।

यदि शिक्षा मनुष्य का सचा मनुष्य बनाने के लिए है तो उसे दोनों उत्तरदायित्व निमाने होंगे—बड़ी हुई शक्तियों का बिभ्रस भी करना होगा और उनके सदुपयोग की ओर भी मनुष्य का सुझाना होगा । असहस्र बहुत से लोग पढ़ती बात को तो खींचकर करते हैं मगर दूसरी को नहीं । वह शक्ति-विक्रम तो आवश्यक समझते हैं मगर उसके उपयोग के विषय में अपना बरखाते हैं । इस कारण शिक्षा से जो लाभ हमें चाहिए, वह नहीं हो रहे हैं और संसार में गड़बड़ मच रही है ।

आजकल बहुत सी पाठशालाएँ खुली हुई हैं और लोग जहाँ पाठशालाओं में अपने बच्चों को पढ़ाकर ज्ञानी बनाने की आज्ञा करते हैं । मगर समझदारों को सदैव यह मय रहता है कि वह पाठशालाएँ सञ्ज्ञान बनाने के बख्से कहीं पठितमूर्ख तो तैयार नहीं करती ।

पढ़ाई किस प्रकार होनी चाहिए, आर्थ-शिक्षा का प्राचीन अर्थ में क्या स्वरूप था और आजकल क्या है, वह जन्म विषय है । संक्षेप में यही समझ लेना चाहिए कि शिक्षा वेसी होना चाहिए, जिसने पढ़न वाले का जन्मास हो । शिक्षा के विषय में अज्या पढ़ और विद्यार्थी-दोनों बर्तन जिम्मेवार हैं, निम्न विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षकों पर अधिक उत्तरदायित्व है । जो लोग

अध्यापक की स्थिति को भी मैं भली भाँति जानता हूँ। शिक्षा के संचालन करने में वह कितने स्वाधीन हैं, यह भी छिपी हुई बात नहीं है। सरकारी शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य और उनकी पद्धति सरकार ने नियत कर दी है। सरकार अपने एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति इन संस्थाओं से करना चाहती है। उसे निटले और क्लर्की का काम करने वाले आदमी चाहिए। शिक्षा-संस्थाएँ ऐसे आदमी तैयार करने के कारखाने हैं। इन संस्थाओं में शिक्षक स्वाधीन भाव से कुछ कर नहीं पाते।

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के सिवाय हमारे यहाँ कुछ थोड़ी-सी स्वतंत्र शिक्षा संस्थाएँ हैं। यह संस्थाएँ धनवानों की सहायता पर निर्भर हैं। उनके पदाधिकारी अफसर शिक्षण-शास्त्र से अनभिज्ञ होते हैं और अध्यापकों को उनके इशारे पर चलना पड़ता है। ऐसी संस्थाओं के शिक्षक भी स्वेच्छापूर्वक कोई विशेष कार्य करने में असमर्थ रहते हैं।

अलबत्ता जिन शिक्षासंस्थाओं के शिक्षक स्वाधीनता पूर्वक कार्य कर पाते हैं वहाँ छात्रों के जीवन निर्माण की और विशेष ध्यान दिया जाता है। मगर ऐसी संस्थाओं की संख्या नगण्य है। अधिकांश संस्थाएँ तो उपर्युक्त प्रकार की ही हैं।

इतना होते हुए भी उन संस्थाओं के शिक्षक, विद्यार्थियों के जीवन-निर्माण में बहुत कुछ भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने के लिए उनमें योग्य संस्कार डालना उनके लिए अशक्य नहीं है। किन्तु अध्यापक स्वयं ही उस ओर ध्यान नहीं देते। अध्यापक अपने जीवन-निर्वाह के लिये वेतन लेते हैं,

अपनी सम्पत्ता की रक्षा कर सके। अगर ग़ोने ऐसा नहीं किया वही मात्र ससार के लिए सच्चाहरण करने वाले ब्रह्म की मूर्ति हुए सिद्ध हो सकता है।

मगर दुःख के साथ यह देखा जाता है कि समाज में अध्यापक के महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व के अनुरूप उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। उसे हमारे लोग अन्याय करने वाले अन्य कमचारियों के समान ही समझते हैं और स्वयं अध्यापक में भी यही भावना घर कर गई है कि हम वेतन देने वाले के शौकर हैं! आज अधि-कौरा शिक्षक जैसे-जैसे अपने घंटे पूरे करते हैं। उन्हें अपने विद्यार्थी के सुधार और विगाह से कोई महसूस नहीं रहता। स्कूल की छुट्टी हुई और साथ ही अध्यापक ने अपने कर्त्तव्य से छुट्टी पाई। ऐसा वेद्वे अन्वहार करने वाले अध्यापक, सबसे शिक्षक नहीं बने जा सकते। करना चाहिए कि उन्होंने पढ़न पाठन का महत्त्व नहीं समझ पाया है। वे लोग अध्यापकी का व्यवसाय करके पैसा पाऊँगा चाहते हैं, गुरु पद की महत्ता हमों-में नहीं समझी। ऐसे अध्यापक वह नहीं सोचते कि इन कोमल बुद्धि वालों का जीवन हमारे जिम्मे सौंपा गया है, अतएव पूर्ण उपयोग के साथ उन्हें सुधारना हमारा पवित्र कर्त्तव्य है। अगर हमारी लापरवाही के कारण बालक का सुधार नहीं होख तो हम बालक के प्रति उसके सरलक के प्रति, जाति, देश समाज और विश्व के प्रति विश्वासपाती ठहरेंगे। सार ससार की भलाई और गुणों बिन व्यक्तियों पर निर्भर है, उनके बढ़ने का काम साधारण नहीं है।

अध्यापक की स्थिति को भी मैं भली भाँति जानता हूँ। शिक्षा के संचालन करने में वह कितने स्वाधीन हैं, यह भी छिपी हुई बात नहीं है। सरकारी शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य और उनकी पद्धति सरकार ने नियत कर दी है। सरकार अपने एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति इन संस्थाओं से करना चाहती है। उसे निटले और लुकी का काम करने वाले आदमी चाहिए। शिक्षा-संस्थायें ऐसे आदमी तैयार करने के कारखाने हैं। इन संस्थाओं में शिक्षक स्वाधीन भाव से कुछ कर नहीं पाते।

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के सिवाय हमारे यहाँ कुछ थोड़ी-सी स्वतंत्र शिक्षा संस्थायें हैं। यह संस्थायें धनवानों की सहायता पर निर्भर हैं। उनके पदाधिकारी अफसर शिक्षण-शास्त्र से अनभिज्ञ होते हैं और अध्यापकों को उनके इशारे पर चलना पड़ता है। ऐसी संस्थाओं के शिक्षक भी स्वेच्छापूर्वक कोई विशेष कार्य करने में असमर्थ रहते हैं।

अलबत्ता जिन शिक्षासंस्थाओं के शिक्षक स्वाधीनता पूर्वक कार्य कर पाते हैं वहाँ छात्रों के जीवन-निर्माण की और विशेष ध्यान दिया जाता है। मगर ऐसी संस्थाओं की संख्या नगण्य है। अधिकांश संस्थायें तो उपर्युक्त प्रकार की ही हैं।

इतना होते हुए भी उन संस्थाओं के शिक्षक, विद्यार्थियों के जीवन-निर्माण में बहुत कुछ भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने के लिए उनमें योग्य संस्कार डालना उनके लिए अशक्य नहीं है। किन्तु अध्यापक स्वयं ही उस ओर ध्यान नहीं देते। अध्यापक अपने जीवन-निर्वाह के लिये वेतन लेते हैं,

पद भेईं घुघई नदी है और परिस्थिति देखते हुए आवश्यक भी है, किन्तु उनमें अपने आपको तथा बतम देने वालों से उनके प्रति हीमत्त का—गुलामी का—को भाव आगया है, वह एक बहुत बड़ी घुघई है ।

प्राचीन-ग्रन्थ में आजकल की भांति रूप विक्षय नहीं होता था । गुरुजन अपने शिष्यों को स्वार्थपूर्वक विद्यादान देते थे और शिष्यमण्डल मर्यादपूर्वक बसे रहता करता था । प्राचीन-ग्रन्थ का इतिहास देखने पर विद्या के छेन-देम का काम और ही प्रचार का प्रतीत होता है ।

मगलान् महाश्वर भी अभ्यास के पास विद्या पढ़ने भेजे गये थे । वरुण शिष्यद्वयों को जन्म से ही तीन ज्ञान होते हैं और वे गर्मावस्था से ही ससार को जानने देखने समझते हैं, मां के पेट में ही सब विद्याये लेकर उत्पन्न होते हैं, फिर भी पिता ने अपभ्रष्ट कृत्य समझ कर उन्हें पवित्र के पास पढ़ने के लिए बिठाया । पिता ने बड़ी भूमिदान के साथ उन्हें पवित्र के यहाँ भेजा । मागलान् जन्म जात जानी थे, किन्तु उन्होंने पढ़ने जाने से इन्कार करके माता-पिता का अभिनय नहीं किया । वे प्रसन्नता पूर्वक चले गये । पढ़ाई का वह अपरा है कि गुरु कैसा बैठता और शिष्य नीचे । मगलान् इन्द्र द्वारा पवित्र थे, परन्तु अभ्यास के सम्मुख नीचे बैठने से उन्हें कुछ भी आपत्ति नहीं हुई । अपने माता-पिता को सम्मुख करने के लिए वह मर्यादपूर्वक अभ्यसन करने लगे । वहीं वह स्मरण रखना चाहिये कि विनय करने से बह्मन बढ़ता नहीं है बल्कि बढ़ता है । मगलान् नीचे बैठकर अभ्यास से पढ़ने लगे । पवित्रकी जिस तरह चरत था, मगलान् उसी तरह पढ़ते

थे । इस असीम नम्रता के द्वारा भगवान् ने हमें शिक्षा दी है कि जिसे हम अपना गुरु मान लें, उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ।

आखिर यह बात कब तक छिपी रह सकती थी । कभी न कभी वह प्रकट होने ही थी । उसी दिन इन्द्र ने ब्राह्मण का वेष बनाया और वह पंडितजी के पास आया । ब्राह्मण वेषी इन्द्र ने पंडितजी से व्याकरण सबधी कुछ प्रश्न पूछे । प्रश्न इतने कठिन थे कि पंडितजी उनका समाधान करने में समर्थ न हो सके । वह मन ही मन घबराये । भगवान् ने पंडितजी की यह दशा देखकर, उनकी लज्जा बचाने के लिए इन्द्र से कहा—‘अजी, यह प्रश्न पंडितजी से क्यों पूछते हो ? इन साधारण से प्रश्नों का समाधान तो इनका शिष्य (मैं) ही कर सकता है । लो, सुनो । मैं इनका उत्तर देता हूँ ।’ यह कहकर भगवान् ने प्रश्नों का समाधान कर दिया । कहा जाता है—भगवान् के मुख से उस समय जो वचनधारा निकली थी, उसी से जैनेन्द्रव्याकरण की रचना हुई थी ।

भगवान् के मुख से उत्तर सुनकर इन्द्र तो चलते बने मगर पंडितजी के आश्चर्य का पार न रहा । उन्होंने भगवान् से कहा—‘प्रभो ! मैं आपको पहचानता नहीं था । अब पहचान गया कि आप कैसे हैं ! अविनय के लिए मुझे क्षमा कीजिए । मैं साधारण ससारी प्राणी हूँ । आप विद्वान् हैं । अनजान में जो अपराध हुआ, उसके लिए मुझे पश्चात्ताप है ।’

भगवान् यद्यपि लोकोत्तर ज्ञानी थे—अवाधि ज्ञान के धारक थे, तथापि उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया । उन्होंने अपने

अध्यापक से यह न कहा कि मैं तुमसे अधिक ज्ञानी हूँ। ऐसे विनीत विद्यार्थी और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक हों तो किस बात की कमी रह जाय ? आज की दशा तो यह है कि स्कूल या पाठशाला जोड़ने के बाद फिर कभी गुरु का समाचार पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं मावस होती। वे मरें या जीयें, छात्रों की इनसे कोई सम्बन्ध नहीं। इस भावना के परिष्कृत-स्वरूप विद्यार्थियों की भी कुछ कम दुहरा नहीं है। पढ़कर निकलते ही उन्हें पेट भरने की और नौकरी पाने की चिन्ता घेर लेती है।

जो विद्या नेग्रर के रूप में पड़ी और पढ़ाई जाती है, वह गुलामी नहीं तो क्या स्वामीमत्त सिद्धसाधनी ?

शिक्षा के सम्बन्ध में प्राचीन काल का एक बहादुर और वीरिय। श्रीकृष्णजी इतिहास में प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक है। वे बहुत बड़े राजा के पुत्र थे महापुरुष होने के कारण उन में बहुत अधिक सम्मान था। फिर भी माता-पिता का आग्रह मान कर वह धान्दीपिनि ऋषि के पास पढ़ने गये। इन्हीं ऋषि के पास सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी भी पढ़ते थे। कृष्णजी का इससे प्रेम हो गया। दोनों गहरे मित्र बनकर रहने लगे।

संयोगवश एक दिन गुरु नहीं बने गये और घर में बसने की शक्ती नहीं थी। शक्ती का अभाव से गुरुपत्नी भोजन नहीं बना सकती थी। यह देखकर कृष्णजी अपने मित्र सुदामा को साथ लेकर शक्ती आने के उद्देश्य से जंगल की ओर चल दिये। दोनों जंगल में पहुँचे। वहीं शकितियों काट कर या काटकर सब दोनों ने मारे जीये तो बड़े जोर से बर्षा होने लगी। रात भर

वर्षा होती रही । वर्षा के कारण कृष्ण और सुदामा लकड़ियों लिए वृक्ष के नीचे खड़े रहे ।

मूसलधार पानी बरस रहा था तेज आँधी चैन नहीं लेती थी । मेघों की भयंकर गर्जना कानों के परदे फाड़ने को तैयार थी । बिजली कड़क रही थी । घोर अघकार चारों ओर फैला था । हाथ को हाथ नहीं दीखता था । ऐसे समय में दो बालक पेड़ के नीचे खड़े ठिठुर रहे थे । वर्षा और आँधी से यद्यपि उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था तथापि उनके मन मैले नहीं थे । अपने कष्टों की उन्हें चिन्ता नहीं थी । उन्हें चिन्ता थी तो केवल यही कि हम लोगों के समय पर न पहुँच सकने के कारण आज आचार्य के घर रोटी न बन सकी होगी और उन्हें भूखा रहना पड़ा होगा ! कृष्णजी रात भर अपने साथी सुदामा से इसी प्रकार की बातें करते रहे ।

प्रातः काल होने पर गुरु अपने घर आये । विद्यार्थियों को न देखकर अपनी पत्नी से पूछा । पत्नी ने उत्तर दिया—कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिये कल से ही जंगल में गये हैं और वर्षा तथा आँधी के कारण अब तक नहीं लौटे । यह सुनकर गुरु नाराज होने लगे । कहा—तुमने वर्षों को लकड़ी लाने के लिए भेजा ही क्यों ?

गुरुपत्नी ने कहा—मना करती रही, फिर भी वे लोग चले गये ।

गुरु तत्क्षण जंगल की ओर चल पड़े । जंगल में जाकर उन्होंने देखा—कृष्ण और सुदामा दोनों पेड़ के नीचे खड़े ठिठुर रहे हैं । उन्हें देखकर आचार्य ने कहा—‘वत्स ! मैं तुम लोगों को

क्या पढ़ाऊँ ? विद्या के अध्ययन से जो गुण उत्पन्न होने चाहिए, वह तो तुम लोगों में मौजूद ही है। देखो न, बेचार सुशमा इस विपत्ति से कितना घबरा गयी है। तुम (छद्म) महापुरुष हो, इस क्षिरण ध्वंसावे मही-जौर सदा की मौति प्रसन्न होकर पड़ते हो। ईश्वर की स्तुति कर आचार्य उन्हें पर ले गये।

११ विद्यार्थी की अपने गुरु के प्रति वैसी असीम भक्ति होनी चाहिए, उसका आदर्श इस कथा में बतलाया गया है। साध्वी भी प्रकट किया गया है कि अध्यापकों में और विद्यार्थियों में यह बात कहीं !

पूर्वअध्याय में शिक्षा की क्या दशा थी, यह देखने के लिये छात्रों की ओर ध्यान दीजिये। छप्पौंवा (१२ ठाँवे) में भगवान् महावीर कहते हैं—

तठ हुवपडियाण पण्ण, समण्णत्थो तेजहा—अम्मा पि उण्णो ।

भगवान् ने अपने शिष्यों से कहा—शिष्यों ! तम के अङ्ग से मनुष्य सरलता पूर्वक ब्रह्म नहीं हो सकता ।

शिष्यों ने कहा—भगवान् ! अनुमद करके बतलाइए—यह तम कौन कौन हैं ?

भगवान् बोले—माता-पिता, जिसकी सहायता से बड़े बड़ त्वासी और बमोचार्य । इन तीन के अङ्ग से कुछ होना असम्भव कठिन है ।

आज क्या क शिक्षकों को भी इन तीन प्रकार के अङ्गों के भार की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को इनसे ब्रह्म होने के योग्य

बनाना चाहिए । विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा न दी जाय कि वह इनके प्रति कृतज्ञ होने के बदले कृतघ्न बनें ।

पहला ऋण कितना है, यह बात विद्यार्थियों को भलीभाँति समझना चाहिए । छात्रों के विद्यालय में आने और शिक्षा ग्रहण करने का यह फल अवश्य होना चाहिए, वे माता-पिता के साथ अपने सम्बन्ध और उनके प्रति अपने कर्त्तव्य को भली भाँति समझें । साथ ही धर्म-कर्म और नीति आदि की समुचित शिक्षा ग्रहण कर सकें । इन सब प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा बालकों को विनीत बनाना अध्यापकों का कर्त्तव्य है । बालक को भी विनीत बनना और अपने माता-पिता को अपना सर्वस्व मान कर उनकी सेवा में चित्त लगाना उचित है । शास्त्र में माता-पिता के ऋण से मुक्त होना बड़ा भारी कार्य बतलाया गया है । कहा गया है कि—अगर पुत्र प्रतिदिन सबेरे उठ कर सुन्दर तेलों से माता-पिता की मालिश करे, सुगन्धित उबटन लगावे । स्वच्छ और सुगन्धिमय जल से उन्हें स्नान करवाकर कोमल वस्त्र से उनका शरीर पोंछे । इसके पश्चात् उन्हें सुन्दर वस्त्रालंकार और सरस भोजन से सन्तुष्ट करे, तदुपरान्त कंधे पर बिठलाकर, श्रवण की तरह इधर-उधर फिराने, अपने मानापमान का ध्यान छोड़कर उन्हीं को अपना सर्वस्व माने । उन्हें ईश्वरवत् मान कर उनकी सेवा करते समय हृदय में रंघ मात्र भी कभी विकार न आने दे वाणी से भी उनका समान करे । उनके समक्ष कभी भेद और अश्लील शब्दों का प्रयोग न करे । उनकी वाणी को परमात्मा की वाणी समझे । उनके छामने उच्च आसन पर न बैठे । जो वस्त्र उन्हें बुरा मालूम हो, वह न पहने और न उनकी इच्छा के विरुद्ध

सोचन करे । इस प्रकार सब तरह की सेवाएँ करता हुआ पुत्र अपने को धर्म माने ।

गौतम स्वामी भगवान् से पूछते हैं—प्रभो ! क्या इतनी सेवा करने से पुत्र माता-पिता के श्राद्ध से कुटुम्बारा पा लायगा ?

भगवान् ने उत्तर दिया—नहीं, गौतम ! ऐसा नहीं हो सकता । इतना करके भी माता-पिता के श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिल सकती ।

इस बागद आश्चर्य एक नया तर्क उठाना जाता है । कुछ लोग कहते हैं ।—जब इतनी सेवा करने पर भी माता-पिता का श्राद्ध नहीं चुक सकता तो स्पष्ट है कि हमकी सेवा करना पाप है ।

बिना श्राद्ध से इस प्रकार की शिक्षा ही जाती है, उसे लोग श्राद्ध नहीं करने देते बल्कि उसे श्राद्ध बना सकते हैं । धर्म के पवित्र समय पर इस प्रकार अपर्मा सिखाने वाले संसार का क्या कल्याण कर सकते हैं ? ऐसा करने वाले लोग संसार को मुछावे में डालते हैं, लोगों को कर्तव्यभ्रष्ट बनाते हैं और संसार की घोर हानि करते हैं ।

आश्चर्य कितने शिक्षक मिछेगो को अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि—तुम क्या करते हो ? क्या पीत हो ? माता-पिता के प्रति विनम्रपूर्ण व्यवहार करते हो या नहीं ? उनकी सेवा करते हो या नहीं ? कठिनाई तो यह है कि आधुनिक शिक्षा में सदाचार को जैसे कोई स्वाम ही नहीं दिया जाता ! समय पर अभ्यापक और विद्यार्थी आये । किछमें पढ़ी-पढ़ाई और समय पूरा होमे पर अपने-अपने पस्ते छते । फिर न अभ्यापकों को विद्यार्थियों से मतलब न विद्यार्थियों को अभ्यापक से शरोकार ।

मैं कहता हूँ और सभी विचारशील व्यक्ति कहते हैं कि सदाचार ही शिक्षा का प्राण है। सदाचार शून्य शिक्षा प्राण हीन है और उससे जगत का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा से जगत का कल्याण ही होगा। सदाचार-हीन शिक्षा भी ससार के लिए अभिशाप बनेगी, बनेगी क्या बल्कि बन रही है। इसी के कारण विश्व अशान्ति का अनुभव कर रहा है और जीवन विकट समस्या हो रहा है। सदाचार के अभाव में ज्ञान व्यक्ति और समष्टि दोनों में से किसी एक की भलाई नहीं कर सकता।

अध्यापक महानुभावों! आप अपने उत्तरदायित्व को समझे। आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य अपने सिर पर लिया है। देश, जाति और धर्म का उत्थान एवं पतन आपकी मुट्ठी में है। आप राष्ट्र निर्माण की भूमिका तैयार कर रहे हैं, धर्म की उन्नति का बीज बो रहे हैं, नीति के मनोहर उद्यान को सौंच रहे हैं। आप की बदौलत संसार को श्रेष्ठ विभूतियाँ प्राप्त हो सकती हैं। ससार का उत्थान करने वाली महान् शक्तियों के जन्मदाता आप ही हैं। आप मनुष्य शरीर के ढाँचे में मनुष्यता उत्पन्न कर रहे हैं। इस लिये आपका पद ऊँचा है। व्यवसायी-व्यापारी अपनी तिजोरी भरता है, दूसरे लोग अपना मतलब साधते हैं, मगर शिक्षक अपने ऊँचे आदर्श पर डटा रहकर संसार के अभ्युदय में महत्वपूर्ण योग देता है।

शिक्षक का पद जितना ऊँचा है, उसका कर्त्तव्य भी उतना ही महान् है। और उसके कर्त्तव्य पालन में ही उसकी महत्ता है। अन्य व्यवसायों की भाँति केवल जीवन-निर्वाह के लिए शिक्षक का पद स्वीकार करने वाला व्यक्ति सच्चा शिक्षक नहीं कहा

जा सकता है। से समयमय जीवन, नीतिमय व्यवहार और धर्ममय विचार रखने चाहिए। शिक्षक स्वयं सदाचारी होंगे तो उनके विद्यार्थी भी सदाचारी होंगे। शिक्षक पीढ़ी सिगरेट पीयेगा तो विद्यार्थी भी पीना करेंगे। कदाचित्त पैस का सुमील न हुआ तो काबज की पीढ़ी बना कर इस पीढ़ी आरम्भ करे और फिर असली पीढ़ी बनेंगे। अध्यापक गन्धी बातें करेंगे, बुरा व्यवहार और बुरा आचरण करेंगे। ये छात्र भी ऐसा ही करेंगे व बिनाकुने के सिवाय सुधार नहीं सकते।

यह पक्ष ही कहा जा चुका है कि अध्यापक बेतन मछे ही लें मगर बतम खेन क सिए ही बनें अध्यापकी नहीं करना चाहिए। बनें यह समझना चाहिए कि मैं इस काम के द्वारा अपना कर्त्तव्य पालन करके इसलोक और परलोक की साधना कर रहा हूँ।

विद्यार्थी प्रायः अध्यापक की नकल हाथ है। यद्यपि इसमें अनेक अपवाद हो सकते हैं, फिर भी यह कहा जा सकता है कि अध्यापक से जा नाप होंग, व विद्यार्थी में भी आ जाते हैं। दुर्भाग्यवश बच्चे की नकल ब्रह्म कर मर जाना जा सकता है कि इसकी माँ ने क्या काय्य बा ? इसी प्रकार विद्यार्थी का नाप देख कर अध्यापक के नाप का पता लगाया जा सकता है। अतएव अध्यापक का स्वयं ऊँच आदर्श का बनी होना चाहिये और माता-पिता की तरह बालकों को सुधार कर सच्चरित्र बन्धन का धाम रखना चाहिए। अगर अध्यापक इस प्रकार अपने कर्त्तव्य का पालन करें तो बच्चे ही दिनों में ससार का रूपान्तर हो सकता है।

बहुत कम माता-पिता शिक्षा के वारंवारिक महत्व को सम

भते हैं । अविकांश माता-पिता शिक्षा को आजीविका का मद-
गार अथवा घनापार्जन का साधन मान कर ही अपने बच्चों को
शिक्षा दिलाते हैं । इसी कारण वह शिक्षा के विषय में भी कजूसी
करते हैं । लोग छोटे बच्चों के लिए कम वेतन वाले; छोटे अध्या-
पक नियत करते हैं । किन्तु यह बहुत बड़ी भूल है । छोटे बच्चों
में अच्छे संस्कार के लिए वयस्क अनुभवी अध्यापक की आवश्य-
कता होती है ।

एक यूरोपियन ने अपनी लड़की को शिक्षा देने के लिये
एक विदुषी महिला नियुक्त की । उनसे एक सज्जन ने पूछा-आपकी
लड़की तो बहुत छोटी है और प्रारम्भिक पढ़ाई पढ़ रही है, उसके
लिये इतनी बड़ी विदुषी की क्या आवश्यकता है ? उस यूरोपियन
ने उत्तर दिया आप इसका रहस्य नहीं समझ सकते । छोटे बच्चों
में जितने जल्दी अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं, वहाँ में नहीं ।
यह बालिका अच्छा शिक्षण पाने से थोड़े ही दिनों में बुद्धिमती
बन जाएगी ।

मतलब यह है कि बच्चों के बचपन में ही संस्कार सुधारने
चाहिए । बड़े होने पर तो वह अपने आप सब बातें समझने लगेंगे ।
मगर उनका झुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े हुए
संस्कारों के ही अनुसार होगी । बचपन में जिनके संस्कार नहीं
सुधरे, उनकी दशा यह है कि कोई भी अच्छी बात इस कान से
सुनेते और उस कान से निकाल देते हैं । इसके विपरीत, सुस-
कारी पुरुष जो अच्छी और उपयोगी बात पाते हैं, उसे ग्रहण
कर लेते हैं । यह बचपन की शिक्षा का महत्व है ।

प्राचीन काल के शिक्षक, विद्यार्थियों को यह समझते थे कि

माता-पिता का क्या दर्सा है और उनके प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है ? आज भी यह बात सिखाने की निरन्तर आवश्यकता है ।

बालक को सरकार सम्पन्न बनाने का उत्तरदायित्व, जैसा कि पहले कहा गया है, शिक्षकों पर तो है ही, मगर माता पिता के पूर्ण सहयोग के बिना शिक्षक अपने प्रयत्न में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते । शिक्षक के साथ बालक के संस्पर्श का सहयोग होना बहुत आवश्यक है । मान लीजिए शिक्षक पाठशाला में बालक को सत्य बोलने की शिक्षा देता है और सब भी सत्य बोलकर उसके सामने आदर्श उपस्थित करता है मगर बालक जब घर जाता है और अपने पिता को एक वैसे के सिने स्क्रीन बोझ देता तो पाठशाला का उपदेश समाप्त हो जाता है । ऐसी स्थिति में यह किसका अनुसरण करे शिक्षक या अपने पिता का ? शिक्षक नहीं तो बालक को पिता के प्रति भक्तिभाव रखने का उपदेश दिया है । इस उपदेश के अनुसार भी वह पिता के असत्य से दूर नहीं कर सकता । बहुत सूक्ष्म विचार करने की इसमें बुद्धि ही क्यों है ? बालक के सामने जब इस प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियाँ उपस्थित होती हैं तो वह गड़बड़ में पड़ जाता है । इसके पर्याप्त वह अपने आप ही मार्ग निकाल लेता है । वह सोचता है—कहना तो बही चाहिए कि असत्य मत बोलो, सत्य भाषण ही करो, मगर असम पढ़ने पर पिताजी की तरह असत्य का प्रयोग करना चाहिए । ऐसा ही कुछ निर्णय करके बालक या तो बौद्धि बन जाता है या असत्यवादी और सत्य का उपहास बन जाता है ।

इस प्रकार का विरोधी बाल्यवस्था बालकों के सुधार में बहुत बाधक है । अतएव आज घर में और पाठशाला में आ मरान

अन्तर है उसे मिटाना पड़ेगा । प्रत्येक घर, पाठशाला का पूरक हो और पाठशाला, घर की पूर्ति करे तभी दोनों मिलकर बालकों के सुधार का महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे ।

माता-पिता, सतान उत्पन्न करके छुटकारा नहीं पा जाते, किन्तु सतान उत्पन्न होने के साथ ही उनका उत्तरदायित्व आरंभ होता है । शिक्षक के सिपुर्द करने से भी उनका कर्त्तव्य पूरा नहीं होता । उन्ह बालक के जीवन-निर्माण के लिए स्वयं अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहिए । सस्कार-सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर भी है । बालक को उत्पन्न कर देने मात्र से नहीं, वरन् उसे सस्कारी बनाने से ही माता-पिता का कर्ज बालक पर चढ़ता है ।

प्राचीन काल के माता पिता बीस-बीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रह कर सतान उत्पन्न करते थे । इस प्रकार समयपूर्वक रहकर उत्पन्न की हुई संतान ही महापुरुष बन सकती है । आज कल के लोग समझते हैं, हनुमान का नाम जप लेने से ही शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है । उन्हें यह नहीं मालूम कि हनुमान के समान वीर पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ था ? मन मुटाव हो जाने के कारण अजना और पवन कुमार दोनों बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे । तभी एसी वीर संतति उत्पन्न हुई थी । अच्छी और सदाचारी सतान उत्पन्न करने के लिए पहले माता पिता को अच्छा और सदाचारी बनना चाहिए । बबूल के पेड़ में आम का फल नहीं लग सकता ।

माता-पिता बच्चों की जो सेवा करते हैं, वह निष्काम भाव से करते हैं । वे यह विश्वास नहीं करते कि हमारा बेटा जवान होकर हमें सुन्न देगा । माता-पिता केवल करुणा-भाव से प्रेरित होकर उस समय बालक का पालन-पोषण करते हैं । ऐसे निस्वार्थ-भाव से

उपकार करने वाले उपकारियों का उपकार स्मरण कराने के बख्त उसे मुझने वाली शिक्षा, शिक्षा है या अशिक्षा ? 'अशिक्षा' ।

माता-पिता के अतिरिक्त दूसरा उपकारि वह है जो गरीबी के समक्ष सहायता करे ।

छिसे उपकारि वह गुरु है, जिन्होंने धर्म की समुचित शिक्षा दी है । आत्मा को काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य आदि विकारों से रहित निर्दोष और निर्विकार बनाने का उपदेश दिया है । जिन्होंने आत्मा अनात्मा का विवेक सिखाया है और लोक परलोक आदि का ज्ञान कराया है ।

इन तीन प्रकार के उपकार कृपाओं से मनुष्य सरकार से उन्नत नहीं हो सकता । इनका उपकार महान् है ।

अब यह प्रश्न उठ सकता है कि जब इन उपकारियों की बड़ी से बड़ी सेवा करके भी हम सहज उन्नत नहीं हो सकते और उन्नत होना इच्छित है, तो आखिर क्या करना चाहिए ? किस कर्त्तव्य से, कौन-सी विधि से हम उन्नत हो सकते हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ सामयिक बातों पर प्रकाश डालना उचित है । कुछ साग पर्दा उठाने का काम सुनते ही कोसाइस मचाने लगते हैं । वह लोग अपने पक्ष के समर्थन में यह कहते हैं कि अब तक पर्दा है ठीक तक सदाचार है । उसे ही पर्दा उठा कि सदाचार भी उठा और अनाचार फैला । अतएव सदाचार की रक्षा के लिए कियों को बितन्य भी राक कर रक्ष्य जाय, पर्दे में बद किया जा सक, कर रखना चाहिए । इसी में जन समाज का कल्याण है ।

दूसरे पक्ष का कथन यह है कि इस युक्ति के मूल में महिला-वर्ग के प्रति अविश्वास का भाव स्पष्ट है। पर्दा उठाने से महिलाएँ सदाचार छोड़ देगी यह कथन ही उनका घोर अपमान है। जिन प्रदेशों में पर्दा नहीं है, वहाँ पर्दा वाले प्रान्तों की अपेक्षा कम सदाचार नहीं देखा जाता, इससे उल्टा भले ही हो। अगर यह कहा जाय कि पर्दा उठाने से पुरुषवर्ग समय में नहीं रह सकेगा और दुराचार फैलेगा, तब तो पुरुषों को ही पर्दे में रखना न्याय-संगत मालूम होता है। पुरुषों की निर्बलता के कारण स्त्रियों को पर्दे में रखना अन्याय है। क्या आवश्यकता है कि उन्हें भेड़-बकरियों की तरह—नहीं उनसे भी बदतर अवस्था में, बाड़े में बंद करके रक्खा जाय ?

पर्दे के सबंध में परस्पर विरोधी विचार वाले दोनों पक्षों का कथन ऊपर बतलाया गया है।

इस सबंध में मैं भिन्न इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग (पुरुष वर्ग) स्वेच्छापूर्वक उन्हें स्वतंत्र कर देंगे तो महिला-समाज पर आपका अकुश रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और उन्होंने जबरदस्ती इस बंधन को तोड़ फेंका तो शायद ही अकुश रहेगा। महिला-समाज जागृत हो रहा है। अब वह अधिक दिनों तक पशु बना रहेगा या नहीं, यह एक सदेहास्पद बात है। जब तक स्त्रियाँ आपके कब्जे में हैं, तब तक उन्हें जिस प्रकार चाहो, रख सकते हो। कब्जे से बाहर होते ही वे अपने आपको मनुष्य अनुभव करने लगेंगी। उस समय आपकी सत्ता

जन पर नहीं चलेगी। ऐसा होने में जो मरता है उसे आप लोग पदसे ही अनुभव कर सकें तो अच्छा ही है।

जो लोग पद कहते हैं कि पदों प्राचीन काल से— बड़े पदों के जमाने से कहा आया है, उन्हें सोचना चाहिए कि लोग अगर बड़े-पुष्टों के बनाय हुए कायर में ही चलते तो आज इतना करने की आवश्यकता न पड़ती। पद-बूढ़ा न जिस विचारशीलता से पदों की प्रथा खोजे की, वह विचारशीलता आज हाथी का पद उठाने में एक भी जगह की देरी न छाती।

यहाँ यह स्पष्ट रखना चाहिए कि पदों उठा देने का काम लज्जा उठाकर एक प्रकार की निर्दयता स्वयं कर देना नहीं है। पदों उठा देने पर शिष्टों को वर्तमान उपयोग में आने वाले निर्दयता पूर्ण बारीक बकौ का, जिनमें आज इनके सिर का एक-एक बाळ दिखाई पड़ता है, आग करना पड़ेगा। पदों उठा देने से पूर्व की बहुत-सी पोछे अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या इतने बारीक बक प्राचीन काल की बहिर्में पड़ती थीं ?

अगर पदों एक हम विवश नहीं बूढ़ सकत तो कम से कम इसका रूपान्तर तो अवरुध ही करने योग्य है। दिल्ली तथा कुछ प्रांत में भी पदों है, मगर मारवाड़ बीसा पदों नहीं है। शिष्टों को बन्द कर रखने से ही लज्जा की रक्षा नहीं हो सकती, वह बात आपको भली भाँति समझ लेनी चाहिए।

मैं किसी पर सक्त नहीं करता। मेरा कर्तव्य आप के कल्याण की बात बत देना है। आपको जिसमें सुख हो वही आप कर सक्त है। मगर मैं यह बतावनी दे देना चाहता हूँ कि

अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा । एक भयकर आँधी उठ रही है । वह आँधी आकर इन सभी लोगों को अपने साथ उड़ा ले जायगी । यह चेतावनी देकर और अपना कर्त्तव्य पालन करके मैं सन्तुष्ट हूँ । अब भविष्य में कोई यह नहीं कहेगा कि इन लोगों में परिस्थिति को समझने वाला कोई भी नहीं था । यद्यपि आप लोग पर्वत की ओट में बैठे हो, किन्तु यह ओट भी अधिक दिनों तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी ।

लोग कहते हैं 'आपने भगी को व्याख्यान क्यों सुनाया ? उसे उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी ?' उनसे मैं यह पूछता हूँ—तुम श्रीहरिकेशी मुनि की कथा जानते हो ? वह कौन थे ?

हरिकेशी मुनि चाटाल कुल में उत्पन्न हुए थे । वह सूत्र-पाठ द्वारा दूसरों को भी उपदेश देते थे । ऐसी स्थिति में मैंने भगियों को उपदेश सुना दिया तो क्या अपराध हो गया ? आज ही नहीं, पूर्वकाल में भी भगी आचार्यों का उपदेश सुनने आते रहे हैं और किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की थी । अलवृत्ता, वे बैठते थे, तुम लोगों के नियमानुसार ही ।

जो लोग यह कहते हैं कि मैंने भगियों को बुलाया या बुलवाया था, उन्हें ध्यान रखना चाहिए मेरा काम लोगों को बुला-बुला कर लाना और उन्हें बिठलाना नहीं है । मेरा कर्त्तव्य व्याख्यान सुनाना (उपदेश देना) है । और उसे सुनने का अधिकार प्राणी मात्र को है ।

यह मकान तुम्हारा है । तुम इसमें किसी को आने दो या न आने दो । मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । अगर

मुझे मन्त्र कर दो तो मैं भी अभी बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ । ऐसी दशा में मैं तुम्हारे मुझाने, बिठाने या न मुझाने के कार्य में क्या हस्तक्षेप कर सकता हूँ ? यह मण पर नहीं है कि लोग को मुझा-मुझाकर बिठाऊँ या उपदेश देने की बात, वो मणी आपण तो इसे और ज़ाहिर आपणा तो उसे समान रूप से मैं उपदेश दूँगा । अगर मैं उपदेश न सुनाऊँ तो फिर साधु ही कैसा !

शेष कहते हो—अब भगिनों का उपदेश सुनाते हो तो उन को गोचरी करने (बाहर लेने) क्यों नहीं आते ? मैं कहता हूँ—मगर तुम लोगों का उनके साथ ऐसा व्यवहार हो वाय-आपस में भोजन-व्यवहार आरम्भ हो जाय, तो मुझे कुछ भी आपत्ति न होगी । उस समय मैं भी भगिनों के घर से गोचरी जाने लगूँगा ।

मित्र ! साधु लोग भगिनों से परदेज करें या न करें, मगर सच्चाई यह है कि तुम्हीं लोग उनसे परदेज नहीं करते । अस्पृश्यता में भगी कार्य करत हैं और तुम वहाँ की दवा पीते हो । ऐसा कौन है जिसमें अस्पृश्यता की दवा का सेवन न किया हो ? रोग में भगी सफर करत है और वही में तुम बैठत हो । क्या इसी का परदेज करना कहते हैं ? साधु तो इन दोनों चीजों को अम में नहीं लेंते । अब बताओ भगि से तुम क्या परदेज करते हो या हम ? हम लोग साधुपन के बन्धन में बन्धे होने के कारण गरीब समझे जाते हैं इस कारण तुम जाहो सो करो, किन्तु मण भगि से परदेज न करना और हमारे उपदेश देने मात्र से धर्म पर सज्जत जाया समझना सधसर अन्धकार है ।

जब तक हम जिनकल्पी अवस्था नहीं प्राप्त कर लेते तब तक तुम्हारे बधन में हैं और सबको प्रसन्न रखकर-सब की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए, चलने का प्रयत्न करते हैं । हमारा कार्य उपदेश देना है । उसे सुनते-सुनते निश्चय ही किसी दिन तुममें सत्य की शक्ति आ जायगी और तुम मनुष्यों के प्रति अपना कर्त्तव्य समझने लगोगे । फिलहाल तुम्हारे हृदय से अस्पताल, रेलों, मेलों, आदि के अवसर पर भगी का परहेज दूर हो गया है, तो आशा है धर्मस्थानक वा परहेज भी किसी न किसी दिन समाप्त हो जायगा । मैं जब तक तुम्हारे मकान में हूँ तब तक तुम किसी को सुनने दो या न सुनने दो, किन्तु जब बाजार में व्याख्यान दूँगा तब सभी सुनेंगे उस समय तुम किसी को भी न रोक सकोगे ।

मित्रो ! भगी लोग आपके परम सहायक हैं । आपकी स्वस्थता के आधार हैं । स्वयं कष्ट सहकर आपको सुख पहुँचाते हैं । वह चाहें तो कोई भी दूसरा धधा करके अपना पेट पाल सकते हैं । मगर अपनी परम्परागत वृत्ति को, आपकी असीम धृणा सहन करते हुए भी, चालू रख रहे हैं । इन लोगों की सहिष्णुता का विचार करो । इनसे धृणा करना छोड़ो । आपके ऊपर इनका भी असीम ऋण है उसे चुकाने का प्रयत्न करो ।

अब वही प्रश्न फिर उपास्थित होता है—मातृ-पितृ ऋण, सहायक ऋण और आचार्य ऋण को आखिर किस प्रकार चुकाया जा सकता है ।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उनके ऊपर पूर्ण उपकार करके ही उनके ऋण से मुक्त होना संभव है । पूर्ण उपकार वह है जिससे

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि ।
यावन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि ।

अर्थात्—हे अन्तेवासी ! तुम यहां से जाकर सत्य भाषण करना, धर्म का आचरण करना, (असत्य और अधर्म का आचरण करके इस शिक्षा को मत लजाना) सत्य भाषन में प्रमाद न करना । धर्माचरण में प्रमाद न करना । शुभचरण में प्रमाद न करना । विभूति के लिए प्रमाद न करना । स्वास्थ्य करने और प्रवचन करने में प्रमाद मत करना । अपना उपार्जन ज्ञान बढ़ाना और उपदेश द्वारा दूसरों को भी लाभ पहुँचाना । देव और पूर्वजों सम्बन्धी कार्यों में प्रमाद न करना । माता पिता, आचार्य और अतिथि को देवतुल्य मानना । निवध (पापरीहित) कार्य कराना, अन्य नहीं । जिन कार्यों का हमने आचरण किया है वही तू करना, अन्य नहीं ।

प्राचीन काल की यह सुन्दर शिक्षा थी और आजकल का व्यवहार यह है —

जियत पिता से जंगम जग, भरे हाड़ पहुँचावें गंगा ॥

जब तक मा-बाप जीवित रहें, तब तक उन्हें चाहे पेट भर कर भोजन न दें, मगर उनके मरने पर पञ्चों को लड्डू जरूर खिलाएँगे । आज माता-पिता को देवतुल्य मानना तो दरकिनार रहा, उन्हें मनुष्य या दया के पात्र मानने के लिए भी बहुत कम लोग तैयार हैं । कल मैं आहार के लिए गया तो एक बाई अस्तव्यस्त

दशा म पड़ी थी। उसने मुझसे कहा 'महाशय ! अब तो कोई मेरी बात भी नहीं पूछता कोई सार सम्माज भी नहीं करता अब मुझे सवारा क्या दीजिये'। मैं उस बहम को आश्वासन दिया। मुझे यह सोच कर आश्चर्य हुआ कि अगर कोई इसकी सार सम्माज नहीं करता तो आति बाड़े आसमाज इसे क्यों नहीं सम्माजते ? अगर आति ऐसे आड़े समय पर काम नहीं आती, तो क्या काम आयेगी ?

माता पिता के साथ आचार्य को भी देव मानने की शिक्षा दी जाती थी। कहा भी है —

गुरु गोविंद दोनों तबे कितने लागू पाय ।

बलिहारी गुरु देव की गोविंद दिये बताय ॥

अगर धर्म और नीति का उपदेश देने वाले न हों तो मानव-समाज की कैसी दुर्दशा हो ? मानव-जीवन कितना भयानक बन जाय ?

अगर उपनिषद् का जो उद्देश किया है, उसमें आचार्य ने शिष्य को उपदेश देते हुए, यह भी बताया है कि हमने जिस कार्य का आचरण किया है वही कार्य तुम भी करना, उससे विरुद्ध मत करना। यह कथन स्पष्ट प्रकट करता है कि उस समय के आचार्य (अध्यापक) छात्रों के समक्ष कितना संयममय व्यवहार करते होंगे। जनक जीवन कैसा नीतिमय होगा ? ठीकी तो वह स्पष्ट शब्दों में शिष्य को अपना अनुकरण करने का आदेश देते हैं ? क्या आधु

निक शिक्षक भी प्रामाणिकता के साथ ऐसा आदेश दे सकते हैं । उन्हें अपने ऊपर ऐसा सुदृढ़ विश्वास है ? आधुनिक अध्यापक कहता है:—

Do as I say, dont do as I do

अर्थात्—मैं जैसा कहता हूँ, वैसा करो । मैं जैसा करता हूँ वैसा मत करो ।

दोनों में कितना अन्तर है एक सबल हृदय की भाषा है, दूसरी निर्बल हृदय की । एक में उच्च चरित्र की दृढ़ता टपक रही है, दूसरे से आवरण हीनता प्रकट हो रही है । मानो सदाचार कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है । इससे विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह विद्वान् अध्यापकों को बताने की आवश्यकता है ? इस से विद्यार्थी एक मात्र कहना कुछ और करना कुछ का ही आदर्श पाठ सीख सकता है ।

अध्यापको ! आप अपने पवित्र उत्तरदायित्व को सदैव स्मरण रखिये । बच्चों के समक्ष जैसा आदर्श होगा, वे वैसे ही बनेंगे । अध्यापक के कार्यों और विचारों का विद्यार्थी सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते रहते हैं । आप प्राचीन गुरुओं का आदर्श अपने सामने रखिये । उनकी भावना यही रहती थी कि हमारा शिष्य सदाचारी नीतिनिष्ठ, धार्मिक एवं विद्वान बन कर जगत् के लिये आदर्श बने और विश्व का कल्याण करे ।

विद्यार्थियो ! आज तुम छोटे हो । कल बड़े होवोगे । तुम्हारे ऊपर कुटुम्ब का, जाति और देश का उत्तरदायित्व आवेगा । तुम

जिस धर्म के अनुयायी हो, उसका प्रतिनिधि माने जायेंगे । इन सब विन्मोहरियों को हठाने सुदृढ़ शरीर निर्मल हृदय, स्वच्छ मस्तिष्क, आत्मिक बल और नी तिम्र जीवन की आवश्यकता है । उन्हें प्राप्त करने का यह विद्यार्थी-काल स्वयं अवसर है । इसे प्रमाद में मत गवाधी । शक्ति-सम्पन्न पने । जगत्-कल्याण के लिये अपना जीवन समर्पे । ऐसा समझ कर कार्य करेंगे तो कल्याण होय । तथास्तु ।

